

1431

श्री लाल केशव

श्रीमान श्री उमानन्द

जी. M. A.

गीता के राज

गीता के राज

रामभूमि में श्री कृष्णराव
अर्जुन को उपदेश

28

मूल्य

1431

جملہ حقوق بحق پبلشر محفوظ ہیں

335

پیتا کے راز

از
دیوتا سر و پ شرمیان بھائی پرمانند جی ایم اے

پبلشرز
لاچپتے رائے پر حقوی اسلح سہانی بکسٹرز
نوماری گیٹ - لاہور

نے
کیوں آرت پر فننگ و کس لاکھو صبی
یا بہت کم لاکھ گوراندامل پرنٹر چھپو اگر
شالہ کتا۔

1431;U

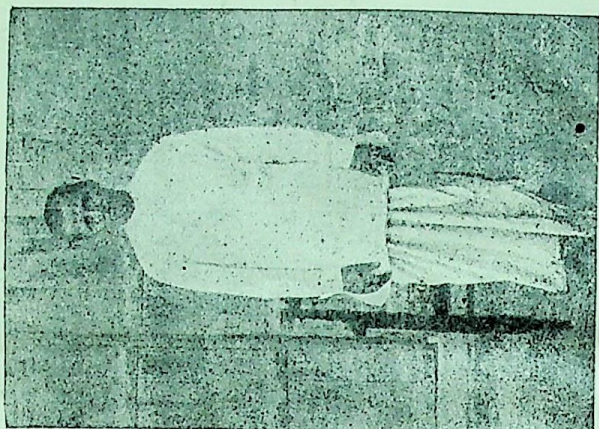
ON RETURN FROM ANDEMAN.

ON RETURN FROM AMERICA.

BHAI PARMA NAND JI M. A.,

ON RETURN FROM AMERICA.

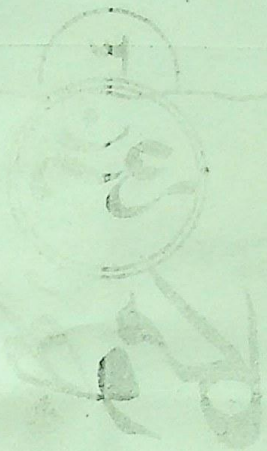

ON RETURN FROM ANDEMANS.

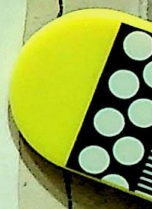
1431:U

Handwritten text in Devanagari script, appearing as a list or series of entries. The text is faint and mostly illegible due to fading. It appears to be a list of names or titles, possibly related to a religious or institutional collection.

Handwritten text at the bottom center of the page, possibly a signature or a date.

دش

بھومکا

یہ نوٹ اندیمان جیل میں رہتے ہوئے بطور یادداشت رکھے گئے۔
 ایک سلسلہ خیالات کا تھا۔ جو بار بار میرے دل پر گزرتا تھا۔ میرا خیال
 تھا کہ اگر میرے شریرتیاگ دینے کے بعد یہ کسی یوگیہ پرنس کے
 ہاتھ میں پڑ جائیں گے۔ تو وہ انہیں چھپوا کر پرکاشت کر دے گا۔ سمٹنے
 رنگ بدل لیا۔ اور مجھے خود ہی اُن کو پرکشت کرنے کا موقع مل گیا۔ تاہم
 میں نے اُن کے اندر کوئی تبدیلی کرنی مناسب خیال نہیں کی۔ اور بے
 کم و کاست ناظرین کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ ایک طرح سے یہ
 خیالات میرے آئینے کے سہ کے ہیں۔ جبکہ میں سمجھ بیٹھا تھا کہ میرا
 دنیا سے کبھی تعلق نہ ہوگا۔ باوجودیکہ ان میں کشمیر کا میلان ادویت
 کی طرف معلوم ہوتا ہے۔ میں اتنا کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اب بھی
 میں سادہ اور نرالی طور پر سوای دیا بند جی کے سدھانوں کو درست مانتا
 ہوں۔

پرمانند

گیتا کے راز

۱۔ گیتا کی طرف توجہ

اپنی طالب علمی کا زمانہ ختم کرنے کے بعد مجھے یہ خیال آیا کہ وہ کونسی کتاب ہے جسے میں اپنے سوء ادھیائے کے لئے ہر لمحہ اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں۔ بکار لائل کی کتاب "سارٹریسارٹس" نے میرے دل پر اتنا گہرا اثر ڈالا تھا کہ میں نے اسے اپنا رفیق بنایا۔ کچھ عرصہ گزر گیا۔ جبکہ مجھے یہ پڑھنے کا اتفاق ہوا کہ ایک موقع پر امریکہ کا اکیلا مشہور فلاسفر ایمرسن کا لائل کی ملاقات کر گیا۔ وہ اس وقت لائل نے گیتا کی ایک کاپی بطور تحفہ اس کی نذر کی۔ اس واقعہ نے میرے اندر یہ تبدیلی پیدا کی کہ میں نے "سارٹریسارٹس" کو برے بکھریا۔ اور اس کی جگہ بھگوت گیتا کو اپنے ساتھ کر لیا۔

۲۔ گیتا کی ہر دل عزیز

ہندو جاتی کا بچہ بچہ گیتا کے نام سے واقف ہے۔ ہندوستان میں اس کتاب کے جتنے مختلف ایڈیشن چھپے ہیں۔ اور کسی کے نہیں۔ اور جتنے مطالعہ اس کو کیا جاتا ہے۔ اتنا کسی اور کتاب میں آریہ جاتی کے پڑنے والوں میں کوئی شاذ ہی ایسا ہوگا جس نے گیتا پر اپنی نگاہ نہ لگی ہو۔ موجودہ زمانہ

میں بھی تعلیم یافتہ مسافروں میں سے کافی تعداد نے دیش کی مختلف بہاؤوں میں گیتا پر ترجمہ لکھی ہیں۔ غیر زبانوں میں شائد ہی کوئی زبان ہوگی جس میں گیتا کا ترجمہ موجود نہ ہو۔

۳۔ گیتا کی عزت مسلمانوں میں

مسلمانوں میں سب سے پہلا شخص جس کی قوتِ گیتا کی طرف ہوتی تھی، ایک شاہزادہ البرونی تھا۔ جسے محمود غزنوی نے قید کیا ہوا تھا۔ اور حساست میں رکھنے کے لئے ہند پرحدوں کے وقت اپنے ساتھ رکھا تھا۔ البرونی نے دورانِ لڑائیوں کے بڑی دقتوں کے بعد مسکرت کا مطالعہ کیا۔ اور اپنا مشہور کتاب "انڈیا" میں جو کہ اس زمانہ کے ہند کی ایک تصویر ہے گیتا کے شکوک و شبہات کے ہیں۔ اس نے روحانیت کے لحاظ سے اسے نہایت اعلیٰ اور پورتر کتاب قرار دیا ہے۔ بعد ازاں اکبر کے حکم سے فیضی نے اس کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا۔ داراشکوہ نے اس کا نام "میر اکبر" رکھا اور دیباچہ میں گیتا اور ہرشی دیاس کے متعلق مندرجہ ذیل خیالات کا اظہار کیا۔

۴۔ داراشکوہ کی رائے

”یہ کلام نوعیِ بخشش والی۔ سچائی کا راستہ بتانے والی۔ حق کو پہچاننے والی۔ بے انتہا معرفت سے بھری ہوئی۔ گہرے بھیدوں کو کھولنے والی۔ ایک کتاب کو کھانے والی۔ مخصوص جنس انسانوں میں سب سے سریشٹ گہبانی سوامی دیاس جی کی تصنیف ہے۔ جن کی تعریف بیان کرنا زبان اور قلم کی طاقت سے باہر ہے۔ چنانچہ افلاطون جو دنیا کا پہلا مشہور فلاسفر

اور عرب اور یونان کے فلاسفوں کا سرتاج ہے۔ باوجود اپنے مختلف قسم کے علوم کا مالک ہونے کے گیان کی ذیل میں ”تنمیم ہندی“ کے شاگردوں میں سے ایک اولے شاگرد تھا۔ ”تنمیم ہندی“، اُتنا بڑا فلاسفر ہو کر رہا ہے کہ افلاطون نے اپنی کتاب میں اس کے کہا برت سے بھرے اوصاف کو اپنی قلم سے لکھا ہے۔ اور یہ شخص سوامی ویاس کے مریدوں کے سلسلہ میں سے ایک تھا۔ سوامی ویاس کی بزرگی کا اندازہ صرف اسی ایک امر سے لگایا جاسکتا ہے۔

۵۔ مغربی دنیا پر گیتا کا اثر

گیتا اور آپ نشدوں کے فارسی ترجمے یورپ میں پہنچے۔ یورپ کے فلاسفراں کو بڑھکے حیرت میں آگئے۔ مشہور شاعر فلاسفر شکسپئر نے گیتا کو بڑھکے دیدیں آگیا۔ اور اس کی تعریف کرنے لگا۔ شاکسپئر اور ”میری“ کے خیالات پر ان کا گہرا اثر ہوا۔ امریکن فلاسفر ایمبرسن کا گورو تصور گیتا کا بھگت بن گیا۔ وہ کہتا ہے ”ہیں سر روز گیتا کے پوتر جل میں شتان کرنا ہوں۔ موجودہ زمانہ کی تصنیفات سے یہ کہیں بڑھ چڑھ کرے جس زمانہ میں یہ لکھی گئی ہوگی۔ وہ کوئی نرالا ہی زمانہ ہوگا۔“

۶۔ گیتا کا مضمون

اگر گیتا کے نفس مضمون کا مطالعہ کیا جائے۔ اور اس کا شاستروں سے مقابلہ کیا جائے۔ تو صاف نظر آتا ہے۔ کہ اس کے مضمون نے اس نظم کے ماننے میں قریباً تمام کے تمام آریہ شاستروں سے سہا تالی ہے۔ ویدانت۔ سانکھیہ

یوگ کہی دیشوں و نوسرتی اور دیدوں کی جھلک صاف اس کے شلوکوں میں
 پائی جاتی ہے۔ اپنشدوں کے تو بعض الفاظ اور فقرے اس میں دوہرائے ہیں
 ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مختلف لے ہندو سہتیہ اور فلاسفی کے
 سار کو نہایت مختصر عبارت میں یکجا اکٹھا کر دیا ہے۔ اسی لئے پوران میں وہ
 مشہور شلوک ملتا ہے جس میں کہا گیا ہے۔ سب اپنشدیں گو وکس کی طرح
 ہیں۔ ارجن کیجیٹے کے سہمان ہے۔ اور کرشن دو وید دو ہتھ والا
 ہے۔ اور گیتا اُمرت رُپنی دو وید ہے۔ اگر ہندو تہذیب کے سمندر
 (دھرم ساہتیہ اور فلاسفی) کو ایک کوزے کے اندر بند دیکھنا ہو تو وہ گیتا میں دیکھا
 جاسکتا ہے۔ اگر اور سنی سترناش ہو گئے ہوتے۔ اور فقط گیتا ہی رہ جاتی۔
 تو بھی ہندو جاتی کی بزرگی کی یادگار دنیا میں قائم رہتی۔ ہندو تہذیب اس
 ہفت اس میں یہاں تک محفوظ ہے کہ گیتا کا پھیلاؤ یا ناس ہندو دھرم کا پھیلنا
 یا ناس ہے۔ یہ سچ کہا گیا ہے کہ دیدک دھرم کے کلیپ برکش کا پکا ہوا امرت
 رُپنی پھل گیتا ہے۔

۷۔ گیتا اور سوامی دیانند

اس زمانہ کے آریہ دیش کے سب سے بڑے ویدوان سوامی دیانند نے
 گیتا کو یہ درجہ نہیں دیا۔ وچار نے پر معلوم ہوتا ہے کہ سوامی دیانند جی
 کے ایسا نہ کرنے کے خاص وجوہات ہیں۔ سوامی دیانند کے جیون میں
 ایک ہی جذبہ کام کرتا ہے۔ وہ جذبہ ویک و دھرم کی رکشا کا ہے۔ سوامی
 دیانند دیدوں سمواتنا پریم رکھتا تھا کہ اُسے جب کوئی چیز اس کے راستہ
 میں روکاٹ ڈالنے والی معلوم ہوتی تھی تو وہ اُسے حقارت کے ساتھ

پرے کر دیتا تھا۔ دوسرے ہر ایک سمت میں ہندو آجاریوں نے اپنے اپنے بھین
 بھین موتوں کو گیتا کے آسرے پر سدھ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان ہی
 سمت متانفروں کے جھگڑے میں نوین ویدانت کی بنیاد پڑی ہے۔ اور ظاہر
 طور پر گیتا بھی نوین ویدانت کو مدد دیتی معلوم ہوتی ہے۔ سوامی دیانند
 ان متانفروں اور نوین ویدانت کی تعلیم کو جاتی کی دھارمک اور اخلاقی گراؤ
 کے لئے ذمہ دار سمجھتا تھا۔ اس لئے اُس نے گیتا کو بھی نظر انداز کرنا ہی
 مناسب خیال کیا۔

۸۔ گیتا اور وید

گیتا کی یوزین وید کے بارہ میں پر سیر و رودھی معلوم ہوتی ہے
 کئی موقعوں پر مثلاً ادھیائے ۳ کے ۵ اشلوک میں اور ۷۔ ادھیائے
 ۸ اشلوک میں اور ۱۵۔ اور ۱۷۔ ادھیائوں میں بھی وید کو برہم اور برہمن سے ہی
 پیدا ہوا بتایا ہے۔ لیکن ۲۔ ادھیائے ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰
 اشلوکوں میں وید کو نیچے چھوڑ کر آگے جانے کی ہدایت پائی جاتی ہے۔
 اس ظاہر و رودھ کا دور ہونا متبہی ممکن ہے۔ جب ہم سمجھ لیں کہ مہابھارت
 کے راز سے پہلے ہی وید شبد کے استعمال میں ختماف پیدا ہو گیا تھا
 اُس وقت نہ صرف گیتا کو ہی وید کہا جاتا تھا۔ بلکہ برہمن گرنفقوں سونہ
 گرنفقوں وغیرہ کے لئے بھی وید شبد استعمال ہوتا تھا۔ ان گرنفقوں میں
 خاص رسواست کرنے اور ان سے خاص چل چل کرنے پر زور دیا گیا ہے
 رگیتا کے دوسرے ادھیائے میں ان کو ہی وید کہہ سوم کہہ کر ان کے کرم
 کا مڈ کوادنے درجہ بتایا ہے۔

۹۔ گیتا کی خاص خوبی

سوامی دیانند کے ویدک دھرم کی بنیاد صرف سنگھتا پر رکھی ہے وید (سنگھتا) کو آریہ کی شری شروع سے ہی سوتہ پرمان اور فقط اُسے ہی غلطی سے مبرا ماننے چلے آئے ہیں۔ سوامی دیانند نے اس لئے وید دھرم کی رکشا کے لئے پھر ان کا ہی اشرایا ہے۔ اس سدھانت کی سچائی اور سوامی جی کے ادیش کی پورترتائیں کوئی سند یہ نہیں ہو سکتا۔ باوجود اس کے اب وقت معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ سوال اٹھایا جائے۔ کہ آیا وید سنگھتا ویدک دھرم کے بچاؤ اور بھیلان کے لئے وہ کام کر سکتا ہے۔ جو کہ دوسرے مذہب کی کتابیں عملی طور پر کر رہی ہیں۔ تاکہ کوئی کتاب پائیدار مذہب کی زندگی پیدا کر سکے۔ نہ صرف اس کی سچائی کافی نہیں۔ بلکہ ہر شخص کے لئے اس کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ ویدوں کی بھاشا بہت کمٹھن ہے۔ اُس کی دیکھ بھالیں بھی ویسی ہی مشکل ہیں۔ ویدوں کا ابھی تک کوئی مستند ترجمہ نہیں ہوا۔ جو کہ عام لوگوں کے ہاتھ میں دیا جاسکے۔ ابتدا سے آج تک ہمیں صرف چند ہی نام ملتے ہیں۔ جو کہ ویدوں کے جاننے والے کہے جاسکتے ہیں تاکہ سملج کی آدھی صدی کی کوشش اس نتیجہ پر لاتی ہے۔ کہ عام لوگوں کے لئے ویدوں کو سمجھنا اور مطالعہ کرنا قریب ناممکن امر ہے۔ وید ہمیشہ ایک تحقیقات کی کتاب کے طور پر رہے ہیں۔ جن کا مطالعہ مخصوص اشخاص کے لئے معلوم ہوتا ہے۔

۱۰۔ غیر اقوام کے لئے گیتا زیادہ موزوں ہے
اگر غیر ملک کے اندر وید دھرم بے چار کا خیال ہو تو وہاں لوگوں کو

مطالعہ کے لئے ایک دھرم پستک کا دینا ضروری ہے۔ جب ہم دیدوں کے
 بڑھنے والے آریہ دیش میں اتنے کم پائے ہیں۔ تو دوسرے ممالک میں ان کو
 سمجھنے والوں کی کوئی اُمید نہ رکھنی چاہئے۔ آریہ سماجی بعض اوقات ستیا
 پرکاش کو اس مطلب کے لئے پیش کرتے ہیں۔ لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ
 ستیا رتھ پرکاش کا خاصہ حصہ صرف ہندوستان کے متعلق ہے۔ جس میں
 دوسروں کو کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی۔ اس کے مقابلہ پر گیتا کی حالت دیکھئے
 اُس کے اندر ایک خاص خوب صورتی اور کشش پائی جاتی ہے۔ غیر ممالک
 کے اندر بہت سے استری پریش ملتے ہیں۔ جن کو گیتا تمام کی تمام زبانوں پر
 ہے۔ اس لئے یہ کہنا بے جا نہیں۔ کہ گیتا ایک ایسا دھرم پستک ہے۔ جس
 سے ایک مائتر آریہ دھرم کے پھیلانے میں کام لیا جاسکتا ہے۔ چونکہ ایک
 قوم کی قوم اسے اپنا مذہبی پستک مانتی ہے۔ اور چونکہ اُس میں دیکر گیان
 کا عطر جیسے کہ رشی مہر اور وار شتک کوک ماننے آئے ہیں۔ موجود ہے۔
 اسے متفقہ طور پر آریہ دھرم کا مستند پستک قرار دینا مناسب ہے۔

۱۱۔ گیتا۔ انجیل اور مہابھارت

بعض مغربی قوادوں کا خیال ہے۔ کہ گیتا کی تعلیم بہت یونتر ہے۔
 اور انجیل کی تعلیم سے ملتی ہے۔ اس لئے گیتا ضرور انجیل سے لی گئی ہوگی۔
 یہ دعویٰ بالکل ایسا ہے جیسا کہ کنوئیں کے اندر پیدا ہونے والے یسوع نے
 اُس مچھلی سے کیا۔ جو کہ سمندر میں طوفان آنے پر اس کنوئیں میں آکر بی۔
 یسوع نے پوچھا کہ سمندر کتنا بڑا ہوتا ہے مچھلی نے کہا۔ وہ بہت بڑا
 ہوتا ہے۔ یسوع نے پوچھا کہ سمندر کتنا بڑا ہوتا تھا۔ اور بار بار وہی سوال دوہراتا تھا۔

حتیٰ کہ وہ کبوتریں کے دوسرے کنارے تک جا پہنچا۔ جب مچھلی نے کہا کہ اس سے بھی بڑا۔ تو وہ گھبرا کر کہنے لگا۔ کہ یہ ناممکن ہے۔ اس سے بڑا دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ گیتا جیسی اکیلی بپتہ تک اچانک آگ کر پیدا نہیں ہو سکتی اس سے پہلے مدتوں کی علمی ترقی کا ہونا لازمی شرط ہے۔ جہاں پر آپ رشتہ و اور دشمنوں کی فلاسفی موجود نہ ہو۔ وہاں گیتا نہیں لکھی جاسکتی۔ نیز صرف مہابھارت میں ہی اس کی تشریح کرنے والے درشٹانت مل سکتے ہیں۔ نہ کہ تواریت کے قصبے کہانیوں میں۔ اس لئے گیتا کی تعلیم کا ہونا صرف گنگا کی وادی میں ہونا ممکن تھا۔ نہ کہ دجلہ و فرات کی سرزمین میں *۔

۱۲۔ گیتا کا مصنف

مہابھارت کی کہتا میں گیتا ایک چمکتے ہیرے کے سمان ہے۔ مہابھارت کا مصنف بلاشبہ رشی ویاس ہوا ہے۔ خواہ گیتا کے گویان کا ایدیش اس کی دماغی طاقت کا نتیجہ ہے۔ خواہ سچ کچ کرشن مہاراج نے اس گویان کا آئینیش ارجن کو کیا۔ اس امر پر بحث کرنا بالکل بے سود ہے۔ اس سے گیتا کی عظمت میں کسی طرح سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ عظمت اس کے اندر ہی پائی جاتی ہے۔ ۱۸-۱۰ دھیاٹے کے ۵، شلوک میں سچے کہتا ہے "اس طرح ویاس کی کرپا سے کرشن مہاراج کی یہ اتم باڑتا میں نے سنی۔ اس کو جتنا میں یاد کرتا ہوں۔ اتنے ہی زیادہ گہرے آئند میں پڑتا جاتا ہوں۔"

بالفرض اگر ویاس نے خود لکھ لکھا سے کرشن مہاراج کے منہ سے سنا سنا سمجھا۔ تو یہ امر کرشن کی بزرگی اور علیت کو انسانی حد سے کہیں بڑھا

دیتا ہے۔ کہ ویاس جیسا رشی بھی دھرم کے نتوگیان کا پرچار کرشن کے نام سے
ہی کرنا مناسب اور ضروری سمجھتا تھا۔

کرشن

۱۳۔ کرشن کا جنم

کرشن کا جنم مہرا کے پوتر بندہ خاٹے میں ہوا۔ جہاں اُس کے ماں باپ
کو اُس کے اموں کنس راج نے قید کر رکھا تھا۔ کنس مہرا کا ایک ظالم راجہ تھا
اُس نے نہ صرف اپنے پتا اگر سبن کو بلکہ دوسرے نزدیک رشتہ داروں کو جن کا
اسے کبھی ڈر ہو سکتا تھا۔ قید میں ڈال رکھا تھا جس وقت کرشن کا جنم ہوا۔ اس
رات اُن کے پتا واسد دیو پرے دارون کی غفلت یا چیم پشی کی وجہ سے
کرشن کو جنم کے بار اپنے گوالے مقررند کے ہاں چھوڑ آئے اور اُن کے ہاں سے
ایک نوزائیدہ لڑکی کو لاکر کرشن کی جگہ رکھ دیا۔ کنس نے دوسرے صبح اُس لڑکی
کو مردا دیا۔ لیکن بعد ازاں شک ہو جانے پر کتنی ہی کوششیں کیجے کرشن کو
ڈھونڈنے اور اُس کے مردانے کے لئے کہیں۔ جن کی کہانیاں ہندو لوگوں
کے دلوں کو موہنے والی مگر نہایت مبالغہ آمیز اور شاعرانہ زبان میں بیان
کی گئی ہیں۔

۱۴۔ کرشن کا بچپن اور جوانی

جون جول پتہ کرشن بڑھتا گیا۔ اُس کی عقل۔ خوبصورتی اور اُس کی ہنسی

سکا بکا نا۔ گوکل کے گوالوں اور گویوں کے دلوں کو کھینچتا گیا۔ گویوں کا کرشن کے ساتھ پریم اور بچپن کی راس لیلادوں کو بعض گرسے ہوئے لوگوں نے بڑے رنگ میں ظاہر کیا ہے۔ ایسا ہی جیسا کہ ایک وشہ میں پھنسا ہوا آدمی لڑکوں اور لڑکیوں کے باہمی پریم اور کھیل کی تصویر کا نقشہ اپنے پاپی دل پر بناتا ہے۔ مسقرا کے گوالے بھی کرشن پر اتنے فدا تھے کہ چڑھتی جوانی میں ہی کرشن اُن لوگوں کے لئے ایک لیڈر سا بن گیا۔ اور جب اُسے اپنے آپ کو اور اپنی پر جا کو کنس کے ظلم سے بچانے کا کوئی ذریعہ نظر نہ آیا۔ تو اس نے ان گوالوں کی چھوٹی سی فوج اکٹھی کی۔ اور مسقرا پر حملہ کر کے کنس کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ مسقرا کا راج پاٹ کنس کے پتا اگر سین کے سپرد کر دیا۔ کنس کا سسر جراسندھ جو کہ مکھد کا راجہ تھا۔ اپنے داماد کا بدلہ لینے کے لئے مسقرا پر حملہ آور ہوا۔ کئی لڑائیوں میں تو کرشن اس کی فوج کا مقابلہ کرتا رہا۔ لیکن بہت دیر تک لڑتے لڑتے اور اپنے آپ کو ایک بھاری دشمن کے مقابلے پر کامیاب ہوتا نہ دیکھ کر کرشن نے مسقرا کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ اپنے ساتھیوں کو لے کر ودر دراز جا کر دوار کا شہر لایا۔ اور ایک نئی راجدہانی کی بنیاد ڈالی۔

۱۵۔ کرشن اور پانڈو

اسی سمنہ میں ہستنا پور میں پانڈو اور کورو کا تنازعہ شروع ہوا جس کی بنیاد میں اس کا حسد بویا گیا۔ جو کہ موجودہ زمانے تک راجپوتوں میں اور سکھوں وغیرہ کے اتھاس میں اپنا پھل برابر دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ پینڈو شتر آدی پانچ پانڈو بھائی سب قسم کے فنوں میں ایسے ماہر تھے کہ اُن کی شہرت دیکھ کر اُن کے چچا ناند بھائی کورو۔ جن کا سردار ویرودھن تھا۔ حسد کی آگ میں

چلنے لگے۔ اُس نے ہر چند کوشش کی کہ کسی طرح پانڈو بھائیوں کی زندگی کا خاتمہ کر دے۔ یہاں تک کہ ایک خاص قسم کا مکان بنا کر اُس میں انہیں بمعاً کی ممانعتی کے جلا دینے کا انتظام کیا گیا۔ اُن کو اس بھید کی پہلے خبر ہو گئی اور وہ وہاں سے بھاگ نکلے۔ بھیس بدل کر ادھر ادھر وقت گزارتے تھے۔ کہ اُن کو پنچال کے راجا کی لڑکی ورو پدی کے سوئمبر کی خبر ہوئی۔ اور بدلے ہوئے بھیس میں یہاں آئے۔ جہاں بہت سے راجے ہماراچے پہلے ہی جمع تھے۔ غریب برہمن کی شکل بنائے اکیلے ارجن نے سوئمبر کی نہایت ہی مشکل شرط کو پورا کیا۔ اور ورو پدی نے اُس کے گلے میں ہار ڈال دیا۔ دوسرے کشتی راجے حیران رہ گئے۔ اور انہیں برہمن سمجھ کر لڑکے کے ساتھ فساد پر آمادہ ہو گئے۔ کرشن وہاں پر موجود تھا۔ اُس نے پہلی دفعہ ہی اپنے سینہ بھری پانڈوؤں کو دیکھا تھا۔ اُس نے انہیں پہچان لیا۔ اور اُن کی مدد پر تیار ہو گیا۔ وہ انہیں ہستنا پور واپس لے آیا۔ اور کوروؤں کے ساتھ پورے صلح صفائی کرادی۔ پانڈوؤں نے ہستنا پور کے ساتھ ہی اپنی جگہ راجدھانی قائم کی۔ جس کا نام اندر پرست رکھا۔

۱۶۔ کرشن کی شہرت

کرشن دوار کا کو واپس چلا گیا۔ اور اُس کی شہرت دن بدن بڑھنے لگی۔ اُس سمے میں اُس کا نام سن کر اس کا ایک پُرانا دوست سداما اُس سے ملنے کے لئے دوار کا گیا۔ بچپن میں یہ سداما کرشن کے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ لیکن اب بہت غریبی کی حالت میں تھا۔ کئی دن لگاتار پیدل سفر کرنے کے بعد تھکا ماندہ دوار کا پہنچا۔ چلتے سمے اُس کی استری نے تھنڈل بطور نذر لے جانے

کے لئے اُس کی بھٹی ہوئی چادر کے ایک کونے میں باندھ دیئے تھے۔ جونہی کرشن کو سدا کے آنے کی خبر ہوئی۔ وہ محل سے دوڑے ہوئے باہر آئے۔ اور سدا کو اپنی چھاتی سے لگا لیا۔ ہاتھ پاؤں دھلانے کے بعد اُسے چوکی پر بٹھلایا اور پریم کی بات چیت کرتے ہوئے اُس سے پوچھا۔ میرے لئے کیا تحفہ لاتے ہو؟ سدا ماں مارے شرم کے چادر کے کونے کو چھپاتا تھا۔ کہ اتنے میں کرشن نے اٹھ کر اُس سے وہ تِنڈل چھین لئے اور جھٹ منہ میں ڈال کر چبانے لگے۔ باقی کے رکن کو دیکھ کر اُن کو سب میں بانٹ دے۔ کرشن سدا مان کی ستری کی بڑی تعریف کرنے لگے۔ کہ اُس نے ان کو یہ تحفہ بھیج کر بڑی کرپا کی۔ یہ ایک سیدھا سادہ واقعہ تھا۔ لیکن یہ ویش کے ہر کونے میں پھیل گیا۔ اور اس سے کرشن کی بزرگی اور ہر دل عزیز کی کاؤ حکم بچ گیا۔

۱۶۔ کرشن اور راجوگیہ

کرشن کو خبر ملی کہ یہ ہشڑ نے ایک راجوگیہ کرنا آرہی ہے۔ کرشن وہاں پہنچے اور اپنے صلاح مشورے سے سہانا دینی شروع کی۔ اُن کی رات کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا کہ راجوگیہ کرنے سے پہلے جبراسنہ کے اہمیان کو توڑنا ضروری ہے۔ کچھ دچار کے بعد رشیچ ہوا کہ کرشن۔ ارجن اور بھیم صرف تینوں ہی اُس کی راجدہانی میں جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور بھیم نے جبراسنہ کے ساتھ دونوں دیدھ کر کے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اور اُس کے پیٹے کو گری پر بٹھا دیا۔ واپس آنے پر یگیہ کی تیاری ہونے لگی۔ یگیہ کے آرہیہ کے وقت قاعدے کے مطابق ایک۔ رشیٹ آدمی کا انتخاب کیا جانا ضروری تھا۔ جس کی کہ سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے۔ ۲۔ ماہبھارت کے اندر اس بحث کا نظارہ

ایک نہایت خوب صورت اور لاشائی طریق پر بیان کیا گیا ہے۔ اس میں ایک طرف کے لوگ جن کا لیڈر ہیشتم بیتام تھا۔ یہ پوجا ویش کے سب سے سریشٹ پریش کرشن کو دینا چاہتے تھے۔ اور دوسری طرف بھی کئی راجے تھے جن کا آگوا ششوپال تھا۔ جو کرشن کو نچا دکھانا چاہتے تھے۔ ان کے پیش توپال اور کرشن کے درمیان دوندھہ ہوا۔ کرشن نے ایک ہی سوورشن چڑھایا۔ جس سے ششوپال کا سر پھٹ سا اڑ گیا۔ کرشن کی سب سے پہلے پوجا کی گئی۔ اس سے کرشن کا درجہ سب سے اونچا ہو گیا۔ اور وہ دیوتاؤں کی پدی پر جا بیٹھے۔

۱۸۔ یدھشٹر کو جوئے کا چیلنج

گیہ کی کامیابی کی دیکھ کر دیو وشن کے حسد کی کوئی حد نہ رہی۔ اس نے پھر کئی نہ کسی حیل سے پانڈوؤں کو گرانا چاہا۔ اور اپنے اموں شکنی کی امداد سے ایک فریب بنا کر پانڈو بھائیوں کو اپنے مکان پر بلا بھیجا۔ اور وہاں یدھشٹر کو جوئے کا چیلنج کیا۔ یہ ایک قسم کا چیلنج تھا۔ اور کشتری کے واسطے دوسرے کشتری سے پیش لے چیلنج کو منظور کرنا ہی دھرم سمجھا جاتا تھا۔ یدھشٹر راضی ہو گیا۔ شکنی کہتے ہیں جوئے کا چیلنج میں بڑا طاق تھا۔ اسے یقین تھا کہ یدھشٹر بڑا دھرم اتا ہے۔ وہ کشتری کے چیلنج کو کبھی نامنظور نہ کرے گا۔ یدھشٹر نے سب مال و متاع اور گیہ میں حاصل کئے ہوئے نذرانے جوئے میں بار دینے راج دہنی پار دی۔ اپنے بھائیوں اور اپنے آپ کو ہار دیا۔ جن میں اسے درویدی کو بازی پر لگانے کے لئے کہا گیا۔ درویدی بھی بار دی گئی۔ جب درویدی

کو بڑی بے عزتی کے ساتھ باندھ کر سہاگین لایا گیا۔ تو اس نے بھیشم سے بڑی زبردست دلیل پیش کی۔ کہ یدھستہ کا اپنے آپ کو ہار دینے کے بعد مجھ پر بازی لگا، نے کا کوئی حق نہ رہا تھا۔ جس کو عنکر بھی بھیشم چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اس ساری کھیل کا نتیجہ یہ ہوا کہ پانڈوؤں کو تیرہ برس کے لئے بن باس جانا پڑا۔ اس حیلادھنی کے زمانہ میں کرشن ہمیشہ پانڈوؤں کی خبر لیتا رہا۔ بن باس کا سمہ ختم ہو جانے پر پانڈوؤں نے ہر چند کوشش کی۔ کہ دیرودھن اُن کو گزارہ کے لئے کچھ علاوہ دے دے لیکن وہ ایک تل بھر بھی زمین دینے پر راضی نہ ہوا۔ آخر راجہ پنچال وراث اور کرشن کی امداد سے پانڈوؤں نے یدھ کر کے اپنا حصہ لینے کے لئے یدھہ کی طیار سی شروع کر دی +

۱۹۔ پانڈو اور قاصد سنجے

پانڈو ابھی وراث ٹکریں تھے۔ جبکہ کوروں کے پتا دھرت رات کی طرف سے ہمارا دو ان سنجے پانڈوؤں کے پاس قاصدین لکرایا۔ اس نے پہلے تو عصف اقبال کر لیا۔ کہ پانڈوؤں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے۔ درجوں نے کئی بار اُن کے ساتھ کپٹ کیا ہے۔ چوکنہ دونوں طرف ایک ہی خانہ ان ہے۔ اس لئے یدھ کرنا مناسب نہیں۔ ایک ہی گھرانہ نشست ہو گا اور دوسرے لاکھوں کشتری مارے جائیں گے۔ اس لئے سندوش اور شانتی کر، ہی ہمت اور تمہ ہے۔ اس کا جواب کرشن نے بھری سہاگین یون دیا اور آپ ویدوں اور شاستروں کے اتنے بڑے ویدوان ہو کر کشتری کو دہرم یدھ سے روکنا چاہتے ہو۔ اسی لئے کو دھور کرنے اور نریل

کی رکشا کے لئے بنائے گئے ہیں۔ شستر بھی اسی لئے رہے
گئے ہیں۔ اگر کشتری اپنا دھرم چھوڑ دینگے۔ تو باقی ورثوں
کے دھرموں کا آپ ہی ناسخ ہو جائیگا۔ جیسے خالی روٹی شبنم
کھنے سے بھجور کے نکا پیٹ نہیں بھرتا۔ اسی طرح بنا کرم خالی
گیان کسی کام کا نہیں۔ سچے داپس گیا۔ پھر کرشن خود پانڈوں کی
طرف سے دھرتی راشٹر کی سبھائیں گئے۔ تاکہ اُن کا حق دلانے کی کوشش
کریں۔ وہ جانتے تھے کہ دریدر دھن اُن کی بات نہ سنیگا۔ مگر اُن کا
خیال تھا۔ کہ یہ کلنک بھی اُس کے ذمہ لگا، چاہے ریدھ کی تیاریاں پوری
ہوئیں۔ دونوں فوجیں کورد کیشتر کے میدان میں مقابلہ پر اکٹھی ہوئیں
کرشن ارجن کا رہنما بن گیا۔ ارجن اوسط کا جرنیل تھا۔ دوسری طرف بھیشم
پتا تھا۔ ارجن نے کہا۔ کہ رتھ کو دونوں فوجوں کے درمیان کھڑا کرو۔
اس پر ارجن نے دونوں طرف نگاہ کی۔ دونوں ہی طرف اُسے اپنے بھائی۔
گورو۔ اور آچار یہ نظر آئے۔ ارجن مہوہ کے سمندر میں ڈوب گیا۔
اُداس ہو کر اُس کی آنکھوں سے نکل پڑے۔ اُس نے پتیار
کرشن کے سامنے ڈال دیئے۔ یہ کہہ کر یہ تو چھوڑا اُس راج ہے۔
میں تو نہیں لوک کے راج کے لئے آکھو قتل نہ کروں گا، کرشن
کے سامنے یہ بڑی دقت پیش آئی جس کا حل بھگوت گیتا ہے

۲۰۔ ارجن کی مشکل

اشخاص کی زندگی اور جاتیوں کی زندگی میں بھی ایسی نازک موقعہ
آ جاتے ہیں۔ جبکہ انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ دھرم کیا ہے۔ اور اُدھرم کیا

ہے راجن موقعوں پر ایک بڑا کھٹن اور پیچیدہ سائنس آجاتا ہے۔ جس کا حل دکھائی نہیں دیتا۔ دونوں پہلوؤں پر معقول دلائل پیش کی جاتی ہیں۔ بڑے بڑے شعور پرزوں اور تیارگیوں کی عقل چکرا جاتی ہے۔ اور ان کو ادھم ادھم کی صورت میں نظر آنے لگتا ہے۔ جن کو سنار سے اتنا دیر لگ ہے کہ انہوں نے اپنا سروسیہ تیگ دیا ہوتا ہے۔ ان کی بدھی بھی بچے کے بس میں کر آئے و چاروں میں پڑ جاتی ہے۔ بھگوت گیتا کے اندر وہ گیان پایا جاتا ہے جس کے اچھی طرح سمجھ لینے پر بخش میں وہ شکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ جس سے وہ ادھم ادھم کو ٹھیک طور پر پہچان سکتا ہے۔ اس شکتی کا اقرار ارجن نے ۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱-۰ میں کیا ہے۔ اس کا من ایک گہرے اور کھٹن سنشے میں پڑ کر اندھیکار میں پڑ گیا تھا۔ اور اخیر میں اس نے یہ محسوس کیا اور کہا نہ۔

مہاراجی کرپا سے مجھے سنتیہ گیان برہمت ہو گیا ہے۔ میرا مودہ دوز ہو گیا ہے۔ میرے سنشے چھین چھین ہو گئے ہیں میں ہی کر دھکا۔ جو تم آگیا کرو گے،

گیتا میں کرشن نے تین مختلف راستوں سے وہ گیان ارجن کو دینے کی کوشش کی ہے۔ پہلے حصہ میں ایک سے چھٹے اور چھٹے تک کرم-تینگ اور گیان برہمت کو ڈھکھ بکھ ہے۔ دوسرے میں یعنی ۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳-۱۰۱۴-۱۰۱۵-۱۰۱۶-۱۰۱۷-۱۰۱۸-۱۰۱۹-۱۰۲۰-۱۰۲۱-۱۰۲۲-۱۰۲۳-۱۰۲۴-۱۰۲۵-۱۰۲۶-۱۰۲۷-۱۰۲۸-۱۰۲۹-۱۰۳۰-۱۰۳۱-۱۰۳۲-۱۰۳۳-۱۰۳۴-۱۰۳۵-۱۰۳۶-۱۰۳۷-۱۰۳۸-۱۰۳۹-۱۰۴۰-۱۰۴۱-۱۰۴۲-۱۰۴۳-۱۰۴۴-۱۰۴۵-۱۰۴۶-۱۰۴۷-۱۰۴۸-۱۰۴۹-۱۰۵۰-۱۰۵۱-۱۰۵۲-۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹-۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶-۱۰۶۷-۱۰۶۸-۱۰۶۹-۱۰۷۰-۱۰۷۱-۱۰۷۲-۱۰۷۳-۱۰۷۴-۱۰۷۵-۱۰۷۶-۱۰۷۷-۱۰۷۸-۱۰۷۹-۱۰۸۰-۱۰۸۱-۱۰۸۲-۱۰۸۳-۱۰۸۴-۱۰۸۵-۱۰۸۶-۱۰۸۷-۱۰۸۸-۱۰۸۹-۱۰۹۰-۱۰۹۱-۱۰۹۲-۱۰۹۳-۱۰۹۴-۱۰۹۵-۱۰۹۶-۱۰۹۷-۱۰۹۸-۱۰۹۹-۱۱۰۰-۱۱۰۱-۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴-۱۱۰۵-۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۰۸-۱۱۰۹-۱۱۱۰-۱۱۱۱-۱۱۱۲-۱۱۱۳-۱۱۱۴-۱۱۱۵-۱۱۱۶-۱۱۱۷-۱۱۱۸-۱۱۱۹-۱۱۲۰-۱۱۲۱-۱۱۲۲-۱۱۲۳-۱۱۲۴-۱۱۲۵-۱۱۲۶-۱۱۲۷-۱۱۲۸-۱۱۲۹-۱۱۳۰-۱۱۳۱-۱۱۳۲-۱۱۳۳-۱۱۳۴-۱۱۳۵-۱۱۳۶-۱۱۳۷-۱۱۳۸-۱۱۳۹-۱۱۴۰-۱۱۴۱-۱۱۴۲-۱۱۴۳-۱۱۴۴-۱۱۴۵-۱۱۴۶-۱۱۴۷-۱۱۴۸-۱۱۴۹-۱۱۵۰-۱۱۵۱-۱۱۵۲-۱۱۵۳-۱۱۵۴-۱۱۵۵-۱۱۵۶-۱۱۵۷-۱۱۵۸-۱۱۵۹-۱۱۶۰-۱۱۶۱-۱۱۶۲-۱۱۶۳-۱۱۶۴-۱۱۶۵-۱۱۶۶-۱۱۶۷-۱۱۶۸-۱۱۶۹-۱۱۷۰-۱۱۷۱-۱۱۷۲-۱۱۷۳-۱۱۷۴-۱۱۷۵-۱۱۷۶-۱۱۷۷-۱۱۷۸-۱۱۷۹-۱۱۸۰-۱۱۸۱-۱۱۸۲-۱۱۸۳-۱۱۸۴-۱۱۸۵-۱۱۸۶-۱۱۸۷-۱۱۸۸-۱۱۸۹-۱۱۹۰-۱۱۹۱-۱۱۹۲-۱۱۹۳-۱۱۹۴-۱۱۹۵-۱۱۹۶-۱۱۹۷-۱۱۹۸-۱۱۹۹-۱۲۰۰-۱۲۰۱-۱۲۰۲-۱۲۰۳-۱۲۰۴-۱۲۰۵-۱۲۰۶-۱۲۰۷-۱۲۰۸-۱۲۰۹-۱۲۱۰-۱۲۱۱-۱۲۱۲-۱۲۱۳-۱۲۱۴-۱۲۱۵-۱۲۱۶-۱۲۱۷-۱۲۱۸-۱۲۱۹-۱۲۲۰-۱۲۲۱-۱۲۲۲-۱۲۲۳-۱۲۲۴-۱۲۲۵-۱۲۲۶-۱۲۲۷-۱۲۲۸-۱۲۲۹-۱۲۳۰-۱۲۳۱-۱۲۳۲-۱۲۳۳-۱۲۳۴-۱۲۳۵-۱۲۳۶-۱۲۳۷-۱۲۳۸-۱۲۳۹-۱۲۴۰-۱۲۴۱-۱۲۴۲-۱۲۴۳-۱۲۴۴-۱۲۴۵-۱۲۴۶-۱۲۴۷-۱۲۴۸-۱۲۴۹-۱۲۵۰-۱۲۵۱-۱۲۵۲-۱۲۵۳-۱۲۵۴-۱۲۵۵-۱۲۵۶-۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۵۹-۱۲۶۰-۱۲۶۱-۱۲۶۲-۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵-۱۲۶۶-۱۲۶۷-۱۲۶۸-۱۲۶۹-۱۲۷۰-۱۲۷۱-۱۲۷۲-۱۲۷۳-۱۲۷۴-۱۲۷۵-۱۲۷۶-۱۲۷۷-۱۲۷۸-۱۲۷۹-۱۲۸۰-۱۲۸۱-۱۲۸۲-۱۲۸۳-۱۲۸۴-۱۲۸۵-۱۲۸۶-۱۲۸۷-۱۲۸۸-۱۲۸۹-۱۲۹۰-۱۲۹۱-۱۲۹۲-۱۲۹۳-۱۲۹۴-۱۲۹۵-۱۲۹۶-۱۲۹۷-۱۲۹۸-۱۲۹۹-۱۳۰۰-۱۳۰۱-۱۳۰۲-۱۳۰۳-۱۳۰۴-۱۳۰۵-۱۳۰۶-۱۳۰۷-۱۳۰۸-۱۳۰۹-۱۳۱۰-۱۳۱۱-۱۳۱۲-۱۳۱۳-۱۳۱۴-۱۳۱۵-۱۳۱۶-۱۳۱۷-۱۳۱۸-۱۳۱۹-۱۳۲۰-۱۳۲۱-۱۳۲۲-۱۳۲۳-۱۳۲۴-۱۳۲۵-۱۳۲۶-۱۳۲۷-۱۳۲۸-۱۳۲۹-۱۳۳۰-۱۳۳۱-۱۳۳۲-۱۳۳۳-۱۳۳۴-۱۳۳۵-۱۳۳۶-۱۳۳۷-۱۳۳۸-۱۳۳۹-۱۳۴۰-۱۳۴۱-۱۳۴۲-۱۳۴۳-۱۳۴۴-۱۳۴۵-۱۳۴۶-۱۳۴۷-۱۳۴۸-۱۳۴۹-۱۳۵۰-۱۳۵۱-۱۳۵۲-۱۳۵۳-۱۳۵۴-۱۳۵۵-۱۳۵۶-۱۳۵۷-۱۳۵۸-۱۳۵۹-۱۳۶۰-۱۳۶۱-۱۳۶۲-۱۳۶۳-۱۳۶۴-۱۳۶۵-۱۳۶۶-۱۳۶۷-۱۳۶۸-۱۳۶۹-۱۳۷۰-۱۳۷۱-۱۳۷۲-۱۳۷۳-۱۳۷۴-۱۳۷۵-۱۳۷۶-۱۳۷۷-۱۳۷۸-۱۳۷۹-۱۳۸۰-۱۳۸۱-۱۳۸۲-۱۳۸۳-۱۳۸۴-۱۳۸۵-۱۳۸۶-۱۳۸۷-۱۳۸۸-۱۳۸۹-۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳-۱۳۹۴-۱۳۹۵-۱۳۹۶-۱۳۹۷-۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱۴۰۵-۱۴۰۶-۱۴۰۷-۱۴۰۸-۱۴۰۹-۱۴۱۰-۱۴۱۱-۱۴۱۲-۱۴۱۳-۱۴۱۴-۱۴۱۵-۱۴۱۶-۱۴۱۷-۱۴۱۸-۱۴۱۹-۱۴۲۰-۱۴۲۱-۱۴۲۲-۱۴۲۳-۱۴۲۴-۱۴۲۵-۱۴۲۶-۱۴۲۷-۱۴۲۸-۱۴۲۹-۱۴۳۰-۱۴۳۱-۱۴۳۲-۱۴۳۳-۱۴۳۴-۱۴۳۵-۱۴۳۶-۱۴۳۷-۱۴۳۸-۱۴۳۹-۱۴۴۰-۱۴۴۱-۱۴۴۲-۱۴۴۳-۱۴۴۴-۱۴۴۵-۱۴۴۶-۱۴۴۷-۱۴۴۸-۱۴۴۹-۱۴۵۰-۱۴۵۱-۱۴۵۲-۱۴۵۳-۱۴۵۴-۱۴۵۵-۱۴۵۶-۱۴۵۷-۱۴۵۸-۱۴۵۹-۱۴۶۰-۱۴۶۱-۱۴۶۲-۱۴۶۳-۱۴۶۴-۱۴۶۵-۱۴۶۶-۱۴۶۷-۱۴۶۸-۱۴۶۹-۱۴۷۰-۱۴۷۱-۱۴۷۲-۱۴۷۳-۱۴۷۴-۱۴۷۵-۱۴۷۶-۱۴۷۷-۱۴۷۸-۱۴۷۹-۱۴۸۰-۱۴۸۱-۱۴۸۲-۱۴۸۳-۱۴۸۴-۱۴۸۵-۱۴۸۶-۱۴۸۷-۱۴۸۸-۱۴۸۹-۱۴۹۰-۱۴۹۱-۱۴۹۲-۱۴۹۳-۱۴۹۴-۱۴۹۵-۱۴۹۶-۱۴۹۷-۱۴۹۸-۱۴۹۹-۱۵۰۰-۱۵۰۱-۱۵۰۲-۱۵۰۳-۱۵۰۴-۱۵۰۵-۱۵۰۶-۱۵۰۷-۱۵۰۸-۱۵۰۹-۱۵۱۰-۱۵۱۱-۱۵۱۲-۱۵۱۳-۱۵۱۴-۱۵۱۵-۱۵۱۶-۱۵۱۷-۱۵۱۸-۱۵۱۹-۱۵۲۰-۱۵۲۱-۱۵۲۲-۱۵۲۳-۱۵۲۴-۱۵۲۵-۱۵۲۶-۱۵۲۷-۱۵۲۸-۱۵۲۹-۱۵۳۰-۱۵۳۱-۱۵۳۲-۱۵۳۳-۱۵۳۴-۱۵۳۵-۱۵۳۶-۱۵۳۷-۱۵۳۸-۱۵۳۹-۱۵۴۰-۱۵۴۱-۱۵۴۲-۱۵۴۳-۱۵۴۴-۱۵۴۵-۱۵۴۶-۱۵۴۷-۱۵۴۸-۱۵۴۹-۱۵

باہر سے سنار ایک ہی شکلی سے پیدا ہوتا ہے ۔

۲۱۔ کرشن مختلف صورتوں میں

گیتا میں کرشن پہلے توار جن کا رتھوان ہے۔ پھر اسے گیان کا آپیش کرنے والا دکھائی دیتا ہے۔ آگے چل کر کرشن ارجن کو بتاتا ہے۔ کہ میں مہا یوگی اور مہا کیانی ہوں۔ جو تھے ادھیام میں کہتا ہے۔ کہ میں موقعہ موقعہ دشمنوں پر نمانش کرنے اور دھرم کی رکھشا کے لئے جنم لیتا ہوں۔ چھٹے میں یہاں تک کہہ دیا۔ کہ سب بھوتوں اور پیدار مخلوق کی آتما میں ہی ہوں۔ دوسرے حصہ میں صاف طور پر بتا دیا ہے۔ کہ سب برہما تہ میرا ہی کلیل ہے۔ یہ ایک بڑا بھاری معنی ہے۔ کہ کس طرح سب ایک متش یہ سب کچھ کہہ سکتا ہے۔ اس کا اثر تو معمولی ہے۔ کہ جیسے ایک ہی شخص کسی کا نو پتر۔ کسی کا باپ۔ کسی کا گورو۔ کسی کا شش مختلف حالتوں میں مختلف ناموں سے بلایا جاتا ہے۔ اول تو ایک شخص اپنے کئی پندو رکھتا ہے۔ ایک جگہ ذکر آیا ہے۔ کہ جب دو شخصوں میں غلط فہمی ہو کر ناراضگی ہوتی ہے۔ اس کا اصلی سبب یہ ہوتا ہے۔ کہ وہ آدمی دونوں ہوتے۔ چھ ہوتے ہیں۔ جس سے جھگڑا کا موقعہ نکل آتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو کچھ اور سمجھتا ہے۔ اور دوسرا بات کرتے والے کچھ اور ہی خیال کرتا ہے۔ اور تیسرے حقیقت میں وہ دونوں کچھ اور ہوتے ہیں۔ دوم ہر ایک شخص پر وہی جسم۔ اندرونی جسم۔ چو اور آتما سے مرکب ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز کو جان اپنے من کی اور سمجھتا پر زبھر ہے۔ آئیانی آدمی دھرم نظر ہر جسم کو ہی دیکھ سکتا ہے۔ وچار والی مشریر کو نہیں بلکہ

گٹوں کو دیکھتا ہے۔ لیکن گیانی جسم اور گٹوں کو چھوڑ کر صرف آتما کو دیکھتا ہے۔ اس مصنون پر ایک درشتانت دیا گیا ہے۔ ایک موقع پر رام چندر نے ہنومان سے پوچھا کہ تمہارا چارے ساتھ کیا سنبندھ ہے؟ ہنومان سوچتا رہا کہ ایک آتر دینے سے فوراً مجھے اھیما کی کہیں گے۔ اور دوسرے جواب سے گیانی مجھے اکیائی کہیں گے۔ سوچ کر یہ جواب دیا۔ مارج شریر کے لحاظ سے تو میں آپ کا داس ہوں۔ جو کے لحاظ سے آپ کی انش ہوں۔ اور آتما کے لحاظ سے آپ کا سروپ ہوں۔ سچ اپنے آپ دھار کا بٹیا کہتا تھا۔ لیکن ایک موقع پر ٹھیک اس کے برخلاف اُس نے کہا کہ وہ میں اور میرا باپ ایک ہی ہیں۔

گیانی کی سائیکسٹا

۲۲۔ تین قسم کے پرمان

نیلے درشن میں پدارتھ کے جاننے کے تین پرمان بتائے ہیں۔ تیکوش انومان اور شبد۔ شبد پرمان میں آپت پڑ شول کا کھٹن اور اتہاس وغیرہ آتے ہیں۔ لیکن شبد پرمان اس خیال سے بہت کمزور ہے کہ عام انسان بے سمجھی سے یا کسی مطلب کے سامنے رکھ کر جھوٹ بولنے پر راجب ہو جاتے ہیں۔ مذہبی معجزے اور کراماتیں عام طور پر غیر ذمہ دار اشتیاق سے گواہی کی بنا پر چلائے گئے ہیں۔ اور اس لئے قابل اعتبار نہیں کہے جاسکتے۔ جب دو چیزوں کا سنبندھ ہمیشہ ایک جگہ پایا

جاتا ہو۔ تو وہ ایک دوسرے کی موجودگی کا نتیجہ نہکانا الزام کہلاتا ہے
 جیسا کہ دھوئیں کو دیکھ کر آگ کا خیال کرنا۔ اگر غور کیا جائے۔ تو الزامان پرکش
 گیان پر ہی مبرہر ہوتا ہے۔ پہلے بار بار پر تیکش گیان ہونے کے بعد ہی الزامان
 کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ اصل میں کول پر تیکش پر مان ہی گیان حاصل کرنے کا ذریعہ
 ہے۔ پر تیکش وہ گیان ہے۔ جو کہ ہم کو اندریوں کے ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے
 الغرض ہم تمام گیان اندریوں کے ذریعہ سے ہی حاصل کرتے ہیں۔ ہماری گیان
 اندریاں یعنی آنکھ، ناک، کان، زبان اور توجا و چہرہ) بذریعہ خاص ریسیوں
 (Nerve) کے دماغ کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں۔ دماغ ایک طرح کا میٹریل
 ٹیلیگراف سیشن ہے جس سے وہ ریشے تاروں کے طور پر جسم کے ہر ایک حصہ
 میں پہنچتے ہیں۔ یہ ریشے دو قسم کے ہیں۔ ایک موٹر (Motor) جو کہ
 جسم کے اوپر ہر ایک بیرونی اثر کو سندیئے کے طور پر دماغ میں لے جاتے ہیں۔
 دوسرے ریشے سنسری (Sensory) کہلاتے ہیں۔ جو کہ دماغ سے تمام
 احکام کو جسم کے مختلف حصوں تک لے جاتے ہیں۔ مثلاً جب کسی بیرونی چیز
 ٹھنڈی، گرم یا نرم کا تعلق چمڑے کے کسی حصہ سے ہوتا ہے۔ تو وہاں کی موٹر
 زردغور اس اثر کو دماغ تک پہنچا دیتی ہے۔ پھر دماغ سے اس حصہ کو پیچھے مٹنے
 یا وہیں رہنے کا حکم ملتا ہے۔ یہ سب کام نہایت ہی قلیل وقت کے اندر ہونے سے
 ہم کو ان خود ہوتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اس قسم کا اثر جیسا کہ ایک دفعہ ہو کر دوبارہ کسی
 اندری کے اوپر ہوتا ہے۔ تو دماغ میں ایک نئی جس کام کرتی ہے کہ اس اثر پہلے بھی
 مجھ میں ہوا ہے۔ یہ جس گیان کی بنیاد ہے بچپن کے زمانے سے یہ سنسکار
 بار بار ہماری اندریوں پر پڑتے ہیں۔ اور اس طرح ہمارے دماغ میں گیان
 کا ذخیرہ دن بدن بڑھتا جاتا ہے۔

۲۳۔ اندریاں گیان کے سادھن

صرف اندریاں ہی ہمارے گیان کے سادھن ہیں۔ اس لئے لائنیں ہوتی ہیں کہ اگر اندریوں میں اختلاف ہو تو گیان میں بھی اختلاف واقع ہوگا جو شخص جسم سے اندر سے یا ہرے ہو تھیں۔ اُن کو چیزوں کی شکل یا نام یا کوئی گیان نہیں ہو سکتا ہے۔ گو اُن کی اس کمی پورا کرنے کے لئے اُن کی دوسری اندریاں غیر معمولی طور پر تیز ہو جاتی ہیں۔ اندر سے آدمی صرف ہاتھ ٹٹولنے سے سانوں کے بعد آدمی کو پہچان لیتے ہیں۔ بعض جانداروں کی اندریاں دوسرے جانداروں سے بہت اختلاف رکھتی ہیں۔ اس لئے اسٹیا کے متعلق اُن کا گیان بھی مختلف ہوتا ہے مثلاً گتے کو سو سمجھنے کی طاقت اور انسان کو دیکھنے کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ ہماری خیال سے باہر ہو جاتی ہے۔ گتے شکار کے پاؤں کے ذہن پر نشان کو سونگھ کر اُس کی تلاش کر سکتا ہے۔ عام کہاوت ہے کہ کسی طرح چند اندھوں نے ہاتھوں کو صرف ہاتھوں سے ٹٹولنے کے بعد اُس کی شکل کو مختلف طریقوں سے بیان کیا۔ ایک چیز کا گیان انسان کو ایک خاص طرح کا ہوتا ہے۔ لیکن اُسی چیز کے گیان کا نقشہ ایک چیز نئی یا پچھلی کے دماغ پر اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے

۲۴۔ پنج میں فاصلہ حاصل ہونے سے گیان تبدیل

پدارتھوں کے ہماری اندریوں سے فاصلہ کم و بیش ہونے پر یا درمیان میں کسی اور چیز کے حاصل ہو جانے پر ہمارا گیان اُن کے متعلق بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک پہاڑ کو چار میل پر سے دیکھنے سے ایک شکل دکھائی دیتی ہے۔ دو میل پر اور شکل ہوتی ہے۔ ایک میل پر آدھ میل پر۔ سو گز پر اور ہوتی

ہیں۔ غرضیکہ اگر اس فاصلہ کے پانچ حصے کئے جائیں۔ تو اس پہاڑ کے شکل میں
 لانتہا تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب ہم خوردبین کے ذریعہ چھا چھ کے ایک
 قطر سے کو دیکھیں۔ تو اس میں ہزاروں پرانی دیکھیریا، حرکت کرتے دکھائی
 دیتے ہیں۔ حالانکہ خالی آنکھ سے دیکھنے پر بھرے پیالے میں کچھ نظر نہیں آتا۔
 خوردبین کے ذریعہ ستاروں کو دیکھنے پر برہانڈ کا نقشہ ہی ہماری نظروں میں
 پٹ جاتا ہے۔ اسی طرح دیگر مثالیں بتائی جاتی ہیں۔ کہ اندھیرا بیج میں حاصل
 ہونے پر معمولی سی رسی سانپ کی شکل میں دکھائی پڑتی ہے۔ فاصلہ اور سورج
 کی کرنیں بیچ میں آ جانے پر سیراج درگجھل کا نظارہ ہم دیکھتے ہیں۔ جس سے
 کہ ریت بالائی شکل میں نظر آتی ہے۔ اس پانی کے دھوکے میں کہا جاتا ہے کہ
 ہر ان دور دور کر اپنی جان کھو بیٹھتا ہے۔ اسی قسم کا دھوکا بھرتی ہری
 کو ہوا۔ جبکہ وہ راج پاٹ کو تیاگ کر چاندنی رات کے کئے جنگل میں جا رہا تھا۔
 تو اس نے ایک چمکتی ہوئی مٹی کو دیکھا۔ ترشنا چہر جاگ اٹھی۔ اس کی طرف
 ہاتھ اٹھایا۔ معلوم ہوا کہ وہ تو کسی جانور کی تھوک تھی۔ جو کہ چاند کی کرنوں کی
 وجہ سے اتنی چمکتی تھی۔

۲۵۔ دماغی حالت بدلنے سے گہیاں میں تبدیلی

گہیاں چونکہ دماغ میں واقع ہوتا ہے۔ دماغ کی گہیاں والی اور سٹا کو بدھی
 کہتے ہیں۔ بدھی کی حالت بدل جانے پر گہیاں بھی بدل جاتا ہے۔ شکشاٹنے پر
 بدھی تیز ہو جاتی ہے۔ منشی اسٹیا یعنی شراب۔ ہنگ سافیم وغیرہ کے اثر سے اُلٹی
 سی ہو جاتی ہے۔ دونوں حالتوں میں گہیاں بالکل مختلف ہوتا ہے۔ پانی
 کے ایک پیپر کے اندر اپر مٹھا ان لوں کو سوائے گندگی کے کچھ دکھائی نہیں

دیتا۔ لیکن کبیر یا کا علم جاننے والے کی نظر میں اسی کے اندر جانداروں کی سینکڑوں
 بیسیاں دکھائی دیتی ہیں جن چیزوں کو ایک معمولی بڑھی رکھنے والا انسان
 بھی کنکر یا گڑیوں کی کھیلین سمجھتا ہے۔ وہ اُن بچوں کی نظر میں جو اُن سے
 کھیلنے ہیں۔ بڑے ضروری در قیمتی اشیاء ہیں۔ ایک کہانی ہے کہ ایک راجہ
 کو ایک جوتشی نے یہ بتایا کہ فلاں دن فلاں مہورت ایک ایسی ہوا چلیگی جس سے
 سب لوگ متالے ہو جائیں گے۔ راجہ نے اپنے منتری سے مشورہ کر کے اپنے آپ
 کو منتری سمیت ایک ایسی جگہ میں بند کیا۔ جہاں پر کہ ہوا نہ لگ سکے۔ ہوا چلی۔
 لوگوں کی بڑھی بدل گئی۔ باہر نکھنے پر وہ لوگوں کو دیکھ کر انہیں پاگل بتاتے
 تھے۔ حالانکہ دوسرے سب لوگ اُن دونوں کو ہی پاگل خیال کرنے لگے۔

۲۶۔ کام کرو دھ آدمی کے اثر سے گیان میں تبدیلی

جب ہمارا دماغ (من) کام کرو دھ۔ بوجھ۔ موہ۔ اہنکار۔ آدمی جذبوں
 میں سے کسی ایک کے غلبے کے نیچے آ جاتا ہے۔ تو اس وقت بھی ہمارے
 گیان کی حالت بالکل بدل جاتی ہے۔ گیتا کے تیسرے ادھیائے کے ۳۸۔
 ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔
 سے ہماری خواہش کی سبیل اس من کو دھندلا کر دیتی ہے۔ جیسے دھواں
 آگ کو۔ اور دھواں شیشے کو چھپا دیتی ہے۔ ابھیر کے بس میں ہوا ہوا گستا
 اپنے من میں پکڑے ہوئے گوشت کے ٹکڑے کا سایہ پانی میں دیکھ کر
 اسے گوشت سمجھ کر پکڑنے کے لئے منہ کھولتا ہے اور اپنا منہ کھڑا بھی
 پانی میں کھو دیتا ہے۔ اسی طرح بھرتی نے ایک مسکراہٹ کو میں بتایا ہے
 کہ کیسے ہاتھی ہرن۔ پتنگ۔ بھونرا اور مچھلی کے مختلف جذبوں یعنی چھوٹنے

سُننے دیکھنے۔ سُونکھنے اور کھالے آدی کے بٹن میں آٹے ہوئے اپنی جانوں
 کو کھو بیٹھتے ہیں۔ بڑے درد کے ساتھ بھرتی کہتے ہیں۔ کہ جب ایک ایک
 اندری اُن کو اس قدر دکھ پہنچاتی ہے۔ تو منش کا کیا حال؟ جو کہ سب اندریوں
 کے بس میں پڑا ہو۔ اس قسم کے اگیان کا ایک موٹا سا درشٹا منت ہے۔ کسی
 کھیت میں ایک سونکھے وزخت کا ننا کھڑا تھا۔ رات کے سنے میں چوکیدار نے
 اُسے چور بھکرا اُس کی طرف قدم بڑھایا۔ ایک دھوبی اپنے کھوٹے ہوئے گدے
 کی تلاش میں اُس کو گدھا سمجھ کر اُس کے پاس گیا۔ موہ کے بس میں ہوئی
 ہوئی ایک جوان استری اُسے اپنا پریم سمجھ کر اُس کی طرف ٹٹٹکی لگا کر دیکھنے
 لگی۔ اندریوں کے بس میں پڑے ہوئے اگیان کا اندازہ ہم کو بدبھ کے
 ایک بھکشو کے قصے سے اچھی طرح واضح ہوتا ہے۔ روایت ہے۔ کہ
 ایک بہت خوب صورت اور جوان بھکشو گاؤں میں بھکشا مانگنے کو جایا
 کرتا تھا۔ پہلے ہی مکان میں رہنے والی ایک استری جو کہ اُسے دیکھ کر بہت
 سی ہو گئی۔ اُسے تھالی بھر آٹا دے دیتی تھی۔ اور وہ واپس چلا جاتا تھا۔ کچھ
 دن گزرنے پر اُس استری کے بھکشو سے اپنے دل کی خواہش ان لفظوں میں
 ظاہر کی۔ ہماراج میں آپ کے منوں پر مر رہی ہوں۔ بھکشو نے سلامتی سے
 اپنی دونوں آنکھیں نکال کر اُس کے حوالے کیں۔ اسی طرح ایک درشٹا منت
 ایک جوان استری کا ہے۔ جس نے کہ ایک راجہ کو گیان کا راستہ بتایا۔ وہ
 استری بڑی شدھ آچارنی تھی۔ ایک راجہ اُس کے اوپر مہست ہو گیا۔
 اُس استری نے راجہ سے تین دن کی مہلت مانگی۔ اور اس عرصہ میں
 ایک سخت جلاب لے لیا۔ نوکرانی کو یہ کہہ کر کہ سب گندگی کو ایک ٹھیکے میں
 جمع رکھتی جاوے۔ اُس کا جسم ایک ہڈیوں کا پیچ بن گیا۔ اُس نے راجہ کو بولا

بھیجا۔ راجہ اُس کی شکل نہ پہچان کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جس پر اُس نے راجہ سے یوں کہا۔ اب مجھے آپ دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ اور اس ٹھیکرے کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہ چیز ہے۔ جو میرے اندر ہونے پر آپ اتنے فریفتہ تھے۔ آپ اس ٹھیکرے کو اپنے ساتھ لے جائیے۔

۲۷۔ سا اُپادھی گیان کا نام مایا ہے۔

اس سا اُپادھی داندریوں دوارا گیان کو مایا نام دیا گیا ہے۔ اور انہی معنوں میں یہ سنسار مایا رُوپی ایک کمیل سا ہے۔ جس میں کہ جو آتما چھنا ہوا ہے۔ برہما کی بناوٹ میں انسان بھی اس بڑی مشین کا ایک پُرزہ ہے۔ اسے دوسری چیزوں کا زونکپ یعنی (Assemblage) گیان ہونا سمجھو نہیں۔ ہم سادہ بارن اوستھا میں بیرونی دُنیا کے (تسے) زیر اثر ہیں۔ کم کو اُس کی اصلیت کی طرف غور کرنے کا کبھی دھیان نہیں آتا جیسے ایک آدمی تھیٹر کے اندر بیٹھا ہوا ڈراما کو دیکھتا ہے۔ یا ایک شخص ایک ناول کو پڑھ رہا ہوتا ہے۔ وہ اُس سے کہے لئے اُس نامک یا قصے کے حالات میں اتنا بھنس جاتا ہے کہ وہ اُن کو ہی درست واقعہ سمجھ کر اُن سے خوشی بچے اور دکھ اُسی طرح محسوس کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم اپنی دُنیا میں محسوس کرتے ہیں۔ وہ اصلی گیان کو اتنا بھول جاتا ہے۔ کہ اُسے خیال ہی نہیں آتا کہ میں ایک تماشہ دیکھتا ہوں یا فرضی قصہ پڑھ رہا ہوں۔

سنسار کا ہمارا سارا گیان اندریوں کے ذریعہ سے ہی ہوتا ہے۔ اور یہ اندریاں نہایت کمزور اور نامکمل ہیں۔ اس لئے یہ نتیجہ صاف ہے۔ کہ ہم کو کسی چیز کا زونکپیش گیان ہو نہیں سکتا۔ جب ہم اس سنسار کو ہی

نہیں جان سکتے۔ جس کو کہ ہم اتنا جانتے ہیں۔ تو برہم کا جو کہ اندریوں کی شکتی سے کہیں پرے ہے۔ جیسے گیان حاصل کر سکتے ہیں۔ عام طور پر انسان ایشور کی تصویر اپنے دماغ سے اختراع کرتا ہے۔ یعنی جو وہ صاف اُسے زیادہ پسندیدہ معلوم ہوتے ہیں۔ اُن کے مطابق ایشور کی ایک شکل بنا لیتا ہے۔ ایشور کو تو چھوڑ دیں۔ ہم مہا پرشوں کو بھی اپنی اپنی طبیعت کے میلان کے مطابق دیکھتے ہیں۔ مثلاً گورو کو بند سنگھ دشمنوں کی نظروں میں تو دین کا نہایت خطرناک دشمن تھا۔ ہم ہندوؤں کی نظر میں جائیدہ دھرم کا رکشک تھا۔ پریمی سکھوں کی نظر میں وہ ایشور کا اوتار ہے۔ سوشلسٹ خیالات کے سکھ اُسے بڑا کمیونسٹ کہتے ہیں۔ اسی طرح جن خوبیوں کو انسان پسند کرتا ہے۔ اُن کو کمالیت درجہ دے کر ایشور کے اندر ڈال دیتا ہے۔ ہم پریم کو اچھا سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں۔ ایشور سب سے پریم کرتا ہے۔ ہم رحم کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ کہ ایشور بڑا نیاٹے کاری ہے۔ اسی طرح بعضے انسان اُسے تمہارے جیسا بھی بنا لیتے ہیں۔ گیتا کے ۱۳۔ ادھیائے کہ ہم اشلوک میں کہتے ہیں۔ کہ وہ جسے اتنے گنوں والا کہا جاتا ہے۔ اصل میں رنگن ہے +

اس امر کا سب سے بڑا ثبوت ہم کو اُس سوال کی شکل میں معلوم ہوتا ہے۔ جو کہ ہمیشہ عام آدمیوں کی زبان پر پائا جاتا ہے۔ وہ یہ کہ ایشور نے اس دُنیا کو کیوں بنایا۔ اس کے بنانے میں اس کی کیا غرض ہے۔ بات یہ ہے۔ کہ ہماری تمام زندگی کا پردہ ہمیں ایک ہی سبق سکھاتا ہے۔ ہم کوئی کام بغیر غرض کے نہیں کرتے۔ ہر ایک کام میں ہماری غرض ساتھ ملی ہوتی ہوتی ہے۔ ہمارے دماغ کی بناوٹ ہی ایسی ہو چکی ہے۔ کہ ہم اس دُنیا کو بنا

کسی غرض کے بنا ہوا تصور نہیں کر سکتے۔ جس برہم کو ہمارے لئے جانتا
ہی ممکن نہیں ہے۔ اُس کے متعلق یہ سوال کرنا کہ اُس نے کیوں کیا؟ اس
کی کیا غرض ہے؟ کچھ معنی نہیں رکھتا۔ گیتا کے تیسرے ادھیائے کا
دوسواں شلوک صاف یہ بتاتا ہے کہ اس برہم نے پر جا کو یگیہ سے یعنی
ربلا کسی غرض کے رچا ہے۔

۲۸۔ سائیکمیش اور نرپیکمیش کی بیان

دوہار میں ہمارا گیان کیول سائیکمیش ہی ہوتا ہے۔ گیتا کے دوسرے
ادھیائے کے ۵۶- اور ۱۱- ادھیائے کے ۲۲ آدوی شلوکوں میں کہا ہے کہ
پدھی مان پش کی نظر میں شکھ۔ ٹکھ۔ تعریف۔ نندا۔ پر یہ اور شترہ سوتا
اور پھڑا کیا ہی ہیں۔ جتنے دونوں سنار میں ہیں ایک دوسرے کے متضاد
دکھائی دیتے ہیں۔ دو نرپیکمیش طور پر دیکھنے سے ایک ہی صورت اختیار
کئے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ اُن میں صرف درجہ کا فرق ہوتا ہے۔ جنس
کا نہیں۔ سائنس میں ہم جانتے ہیں کہ بجلی کی ہر ایک ہی طاقت ہے
اس کا مثبت اور منفی (Positive اور Negative) ہونا صرف ایک فرضی اصول ہے۔ اسی طرح نیکی و بدی۔ زندگی و موت
سردی و گرمی بھی ہمارے دوہار کے لئے اصطلاحیں بنائی ہوئی ہیں
دائیں اور بائیں طرف بذاتہ کچھ نہیں۔ تھوڑی سی حرکت ایک چیز کو دائیں
سے بائیں طرف کر دیتی ہے۔ اس وقت جو ہمارا شمال ہے۔ تھوڑی سی حرکت
سے ہمارا جنوب ہو جاتا ہے۔ واشنگٹن میں دارالخلافہ کے مکان کی چھت کی
چھت کی بناوٹ ایسی ہے کہ اُس کی چوٹی پر بارش کے قطرے گرتے ہیں۔

بال بھر کے فرق کے ہونے پر ایک، فطرہ شمال کی طرف خلیج لارنس میں اور دوسرا جنوب کی طرف خلیج میکسیکو میں ایک دوسرے سے ہزاروں میل کے فاصلہ پر جا پڑتا ہے۔ سولہویں صدی کے عالموں کی دنیا اس قدر قریب تھی۔ کہ جب کولمبس نے سپین کے بادشاہ کے سامنے امریکہ دریافت کرنے کا سوال پیش کیا۔ تو بادشاہ نے یہ سوال یونیورسٹی کے علماء کے سامنے رکھا۔ عالموں نے فیصلہ دیا۔ کہ اگر کوئی ایسا ملک زمین کے نیچے موجود ہے۔ تو وہاں کے باشندے سترچے اور پاؤں اُپر کر کے چلتے ہوئے گئے۔ ان لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا رشتہ پیدا کرنا جائز نہ تھا۔ علماء لوگ اُس وقت یہ بھی نہ سمجھ سکتے تھے۔ کہ اُپر اور نیچے دو فرضی اصطلاحیں ہیں۔ جو کہ ہم نے اپنے دواہر کے لئے اختراع کی ہیں۔

۲۹۔ سکھ اور دُکھ کے درمیان اصل میں کچھ فرق نہیں

سکھ دُکھ کے بارے میں یہی اصول کام کرتا ہے۔ دنیا کا تجربہ ہمیں سکھاتا ہے۔ کہ ہر قسم کے سکھ کے لئے تھوڑے بہت دُکھ کا اٹھانا ضروری ہوتا ہے۔ گویا سکھ کے اندر ہی دُکھ کا وجود موجود ہوتا ہے۔ خوشی کی تلاشن ہی دنیا میں دُکھ کا سب سے بڑا کارن ہے۔ اسی وجہ سے انسان کو سکھ کی نسبت دُکھ سے بہت تجربہ اور گیان حاصل ہوتا ہے۔ لیکن بوجہ ہم مزدوری کے بدلے میں اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اس میں کوئی دُکھ یا سکھ نہیں۔ بیگار میں لے جانے میں دُکھ ہوتا ہے۔ وہی بوجہ اپنے پیارے مٹر کے لئے اٹھانے میں سکھ ہوتا ہے۔

ایک لڑکا سا لہا سال تک محنت کرتا ہے۔ کٹ اٹھاتا ہے۔ اس سے

اس کو دیا لالہجہ کا آئندہ حاصل ہوتا ہے۔ غرضیکہ دُنیا میں کوئی کام کرنا ہو
 جس کے خاتمہ پر ہمیں خوشی کی اُمید ہو سکتی ہے۔ اس کے لئے پہلے محنت کرنا
 لازمی ہے۔ یہاں تک کہ جسمانی صحت قائم رکھنے کے لئے بھی ہر روز تھوڑی سی
 ورزش کرنا ضروری ہے۔ جو کہ اُس وقت تکہ سامعہ معلوم ہوتا ہے۔ دُنیا میں
 روپیہ کما لینے کی اس قدر کشمکش ہے۔ ایک شخص کو روپیہ کمانے میں کئی میانی
 ہوتی ہے۔ اُسے شکہ معلوم ہوتا ہے۔ وہی بات دُوسروں کے لئے دکھ ہے
 مقدمہ میں ایک فریق جیت جاتا ہے۔ اُس کو خوشی ہوتی ہے۔ دوسرے فریق
 کے لئے اُس سے بچھڑ جاتا ہے۔ برسات گرتی ہے۔ راستہ میں چٹا مسافر
 اس سے کتھاؤ کہ اٹھاتا ہے۔ اور دل سے جلتا ہے۔ لیکن اس برسات
 سے کسانوں کے دل کتنے خوش ہوتے ہیں۔ اس کی عمدہ مثال اس لومڑی
 کی ہے۔ جن کے پیچھے شکاری کتے لگے تھے۔ وہ بہت تھک گئی۔ کتوں
 کی طرف مڑ کر اُس نے کہا۔ آخر یہ تو بتاؤ کہ تم میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟
 گتوں نے جواب دیا۔ رہتا شہ کے لئے، لومڑی کہنے لگی کہ کیا تم جانتے
 ہو کہ جو تمہارے لئے تماشہ ہے۔ وہی میرے لئے موت ہے؟
 جہاں میڈھ میں ایک فریق فتح میں خوشیاں مناتا ہے۔ وہاں دوسرا فریق
 شکست کے غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ بعض اوقات شکہ دکھ دونوں صرف خیالی
 ہستی رکھتے ہیں۔ ایک گانے والا ایک امیر کے پاس گانا گاتا رہا۔ آخر میں
 امیر نے کہا۔ کلی آنا۔ تم کو انعام دیا جائیگا۔ گانے والا خوشی خوشی گھر چلا
 گیا۔ جب دوسرے روز اکر انعام مانگا۔ تو امیر نے کہا۔ کہ جس طرح باتوں
 سے تم نے میرے دل کو خوش کیا ہے۔ میں نے بھی ایک بات کہہ کر رات بھر
 تم کو خوش کر دیا۔

۳۔ بھلائی اور بُرائی کا وجود بھی ایسا ہی ہو۔

بھلائی اور بُرائی۔ عام لوگ دُنیا میں بیماری اور موت کے دکھ کو دیکھ کر گھبرا اُٹھتے ہیں۔ بہتیرے شخص تو ان کو اس دُنیا کے بنانے والے ایشور کے خُلاں ایک بڑا اہتمام سمجھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ کہ اگر سچ سچ کوئی ایشور ہے۔ تو وہ دُنیا سے ان بیماریوں اور وباؤں کو دُور کیوں نہیں کر دیتا۔ سپہن کے بادشاہ ایلھنڈرو نے ایسے لوگوں کی رائے کا اظہار کیا۔ جب اُس نے یہ کہا۔ کہ اگر میں دُنیا کی پیدائش کے وقت موجود ہوتا۔ تو خدا کو اس دُنیا کو بہتر بنانے کا مشورہ دیتا۔ کئی ناستک لوگ جب کبھی کوئی طوفان یا کبھو سخیال کا موقع آتا ہے۔ تو ایشور پر یقین رکھنے والوں کو یہ کہتے ہیں۔ کہ تم اپنے ایشور کو کیوں نہیں بلاتے۔ تاکہ وہ تمہاری مصیبتوں کو آکر روکے۔ دُنیا میں اتنی خوفناک بدی دیکھ کر وہ اتنے گھبرا جاتے ہیں۔ کہ اُن کے دماغ میں ایک طرح کی بیماری سی پیدا ہو جاتی ہے۔ جس کا علاج مُشکل ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں۔ ایک بڑھیا نے کثیر تعداد اُونٹوں پر رُوئی کے بورے لدے ہوئے دیکھے۔ اُس کے دل میں یہ فکر دامنگیر ہو گیا۔ کہ اتنی رُوئی کون کاٹے گا۔ اسی فکر میں وہ یاگل ہو گئی۔ کسی علاج سے اُس کی بیماری اچھی نہ ہوتی تھی۔ آخر ایک سحر کار حکیم نے اُس کا سبب معلوم کر کے اُس کے کانوں میں یہ نیمبر پہنچا دی کہ اُن بوروں کو اگر لگ گئی ہے۔ حیرانی میں بڑھیا نے پوچھا۔ کہ وہ سب جمل گئے۔ جس کے ساتھ ہی اُس کے ہوش و حواس پھر قائم ہو گئے۔

۱۳۔ بیماری میں ہماری غلطیوں کی درستی

اور موت میں بھلائی پائی جاتی ہے۔

تھوڑا دیر چار کرنے پر معلوم ہوگا۔ کہ یہ بیماریاں اور موت اتنے ہی بُرائی کا نمونہ ہیں۔ جتنے کہ بھلائی کا۔ بیماری اصل میں کیا ہے؟ یہ صرف ہماری جسمانی غلطیوں کی درستی ہوتی ہے۔ مثلاً جب ہمیں تپ آتی ہے۔ تو اُس کے یہ معنی ہوتے ہیں۔ کہ ہم نے کوئی ناموافق چیز کھا لی ہے۔ جسے کہ ہمارا معدہ اپنے اندر سے خارج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب زخم میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ تو وہ صرف ہمارے خون کی جدوجہد کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جبکہ وہ اپنے اندر سے اس گندے مادے کو نکالنا چاہتا ہے۔ جو کہ ہم اپنی غلطی سے اندر داخل کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے۔ کہ ہم لوگ گلے کے اندر تھوڑی سی خارش کو نہ سمجھ کر جو کہ ذرا گرم سرد ہونے سے پیدا ہو جاتی ہے۔ اپنے اندر بلغم کی زیادتی سمجھ لیتے ہیں۔ اور سائوں تک ہر صبح کھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ بیماری اپنی عادات اور غلطیاں ہی ہماری بیماریوں کا باعث بنتی ہیں۔

ہم اپنے ارد گرد گندگی رکھ کر ایک خاص قسم کا مچھر پیدا کرتے ہیں۔ جو کہ ہمیں کھاٹتا ہے۔ اُس سے ملیر یا بخار پیدا ہوتا ہے۔ ہم اپنی بیماری کا کارن خود پیدا کرتے ہیں۔ اور اس سے اپنی حفاظت نہیں کرتے۔

چھوٹ کی بیماریاں ہماری جسمانی اور اخلاقی غلطی سے پیدا

ہوتی ہیں۔ جب کوئی شخص اس قسم کی بیماری میں مبتلا ہو جائے۔ تو اُس کے لئے یہ تہیہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلاطت سے سوسائٹی کے دوسرے ممبروں کو دکھ میں نہ ڈالے۔ اور نہ آئندہ نسل پیدا کر کے اُن کے لئے دکھ کا کارن بنے۔ اسی طرح وہ اپنی بیماریاں بھی سوسائٹی کی مجموعی غلاطت اور گمراہی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ جن ممالک میں لوگ سکانات عمدہ اور ہوا دار رکھتے ہیں۔ اور اپنی خوراک صاف رکھتے ہیں۔ اُن میں ان بیماریوں کا کہیں نام و نشان نہیں ملتا۔ گو وہ اپنی بیماری کا آغاز کسی خاص شخص یا مقام میں غلاطت یا نہریلے مادے کے جمع ہو جانے سے ہوتا ہے۔ وہ سوسائٹی پہلے ہی سے اس زہر سے متاثر ہونے کے لائق بنی ہوئی ہوتی ہے۔

موشیل پاپوں کے بدلے میں ایک عجیب قانون کام کرتا ہے۔ کہ اگر سوسائٹی کا ایک ممبر کوئی موشل پاپ کرے۔ تو اُس کی سزا نہ صرف اس شخص تک محدود رہتی ہے۔ بلکہ اُس کا اثر تمام سوسائٹی پر ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قدرت تمام سوسائٹی کو بھی ایک ہی آرگنیزم (مجموعی حالت میں ایک ہی جسم) سمجھتی ہے۔ سوسائٹی کے ذمہ یہ بڑا کھانا ہی پاپ ہوتا ہے۔ کہ اُس نے اپنے ایک جز کو اتنا غلیظ اور گمراہ رہنے دیا۔

سانچک نم یہ ہے کہ کوئی شخص اکیلے یا چند اشخاص سوسائٹی کو چھپے چھوڑ کر ترقی نہیں کر سکتے۔ جہاں پر کسی شخص میں آگے بڑھنے کی خواہش ہو۔ اُس کے لئے لازمی ہے کہ سوسائٹی کے باقی حصوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر اس طرح سے سماج کی بھلائی میں ہماری اپنی بھلائی پائی جائے۔ کیسی فضول بات ہے۔ کہ ہم خود ہی غلطیاں کر کے اپنے اندر

بیماریاں یا تکالیف پیدا کر دیں۔ اور ہر موقع پر اُنہیں دُور کرنے کے لئے ایثار
نہیں بولائے چھوڑیں۔

۳۲۔ موت اور زندگی لازم و ملزوم ہیں

ایک اور نکتہ خیال سے دیکھنے پر معلوم ہو گا۔ کہ موت اور زندگی یہاں
تک لازم و ملزوم ہیں۔ کہ ایک دوسرے سے علیحدہ تمیز نہیں کی جاسکتی۔
اگر دُنیا میں موت کا وجود نہ ہوتا۔ تو نئی زندگی کہاں سے پیدا ہو سکتی تھی پر کرتی
کے اندر صرف تبدیلی کا ایک قانون کام آتا ہے۔ جس سے کہ ایک جگہ موت اور
دوسری جگہ زندگی پیدا ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک جی کا جینا اُس جی کی
زندگی ہے۔ اور وہ جینا ہی اُس کی موت ہوتی ہے۔ اس طرح ہم بھی جوں جوں
زندگی میں بڑھتے ہیں۔ اتنے ہی موت کے نزدیک چلے جاتے ہیں۔
اس کو ایک اور پہلو سے دیکھیں۔ بالفرض اگر معمولی جانداروں کے اندر
موت واقع نہ ہو تو مخلوق سے غرض میں ہی یہ زمین کسی ایک قسم کے جانداروں سے
راتی بھر جاتے۔ کہ دوسری بے انتہا قسموں کے لئے اس پر کوئی جگہ ہی نہ رہے
باقی دُنیا میں سب سے کم پھیلنے والا جانور سمجھا جاتا ہے۔ سو سال سے زیادہ یہ جیتا
ہے۔ بھتی چھ سال کے بعد ایک بچہ دیتی ہے۔ عمر بھر میں ایک جوڑے سے دس
کے قریب بچے پیدا ہوتے ہیں۔ داروں نے حساب لگا کر دیکھا ہے۔ کہ اگر ہاتھی
کی موت نہ ہوتی۔ تو صرف ایک جوڑے ہاتھی سے ۴۰۰ برس کے اندر ایک کروڑ
پچاس لاکھ ہاتھی ہو سکتے ہیں۔ اس ایک مثال سے اندازہ لگا جاسکتا ہے۔ کہ
موت نہ ہونے پر یہ پر مخلوقی مخلوق سے غرض تک زندگی کو سنبھال نہ سکتی۔
زندگی قیمت صرف موت ہی سے ہوتی ہے۔ بالآخر اگر یہ باتش کے وقت

سے آج تک کوئی موت واقع نہ ہوئی۔ نہ کسی انسان میں نہ کسی حیوان میں
 کیونکہ یہ تو فضول ہے کہ انسان نہ مرے اور حیوان مرتے جائیں، تو آج
 زمین پر کیا نقشہ ہوتا۔ خیال دوڑانے کے لئے ابھی مشتق ہے۔ اچھا اگر انسان
 زہر رہے۔ تو کس عمر میں زندہ رہے۔ بوڑھے کی زندگی تو کوئی پسند نہ
 کرے گا بچپن میں تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ ہر ایک کے لئے اولاد کا پیدا کرنا
 بھی ضروری ہو گیا۔ جوانی سب کے لئے کیسے ہو گی۔ باپ۔ دادا۔ بڑا دادا وغیرہ
 بے انتہا پشتوں تک سب جوان ہی کیسے ہو گئے۔ یہ ایک دوسری
 مشتق ہے۔

بعض لوگوں کو بھونچال بہت ہی خوف ناک معلوم ہوتے ہیں مگر وہ یہ
 بات بھول جاتے ہیں۔ کہ وہی سبب جو کہ اس زمین کو مخلوقات پیدا کرنے
 کے لائق بناتا ہے۔ بھونچال بھی پیدا کرتا ہے۔ زمین شروع میں آگ کے گولے
 کی طرح ہوتی ہے۔ زمانہ گزرنے پر جوں جوں اس میں حرارت کم ہوتی جاتی
 ہے۔ تو اس کے اوپر زندگی پیدا ہوتی شروع ہوتی ہے۔ اب بھی زمین کی
 اندرونی آگ کے گولے کی حرارت دن بدن کم ہو رہی ہے۔ جس سے کہ زمین
 میں سکڑنا واقع ہو کر کبھی کبھی بھونچال پیدا کرتا ہے۔ جو کہ زیادہ تر آتش
 فشان پہاڑوں کے نزدیک واقع ہوتے ہیں۔ آتش خیز پہاڑ کی موجودگی
 انسانوں کے لئے کافی تنبیہ ہے۔ کہ وہ اس مقام سے بچ کر رہیں۔ اگر
 جان بوجھ کر کوئی آگ میں بڑھا چاہتا ہے۔ تو ایشور اس کا کوئی آپاٹے
 نہیں کر سکتا۔

۳۳۔ راک اور دیش ایک ہی جذبہ کے درجے میں
 اخلاقی دنیا میں بھی یہ حالت ہے۔ کہ راک اور دیش ساتھ ساتھ

جاتے ہیں۔ کسی ایک سے محبت کرنا دوسروں سے دودیش رکھنا ہے جو
 شخص اپنے بچوں سے ہی پیار کرتا ہے۔ وہ دوسرے بچوں کو کبھی اُن کے
 برابر نہیں سمجھ سکتا۔ جن قوموں میں حب الوطنی کا مادہ بہت زیادہ ہے
 وہ لازمی طور پر دوسری قوموں سے نفرت رکھتی ہیں۔ اُن کے اندر
 کبھی انسانی محبت کا مادہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ بعینہ یہی حال ست
 اور است کا ہے۔ کہا جاسکتا ہے۔ کہ جو کچھ دل میں ہو اُسے ظاہر کرنا
 ست ہے۔ اور اُس کے خلاف است ہے۔ بے شک یہ تو درست ہے۔
 لیکن دماغ کی بناوٹ کچھ ایسی بنی ہے کہ مختلف آدمیوں کے اندر ایک ہی
 بات مختلف طریقے پر ظاہر ہوتی ہے۔ ایک شخص لیکچر دیتا ہے۔ ہر ایک سننے
 والا اُسے اپنی اپنی عقل کے مطابق سمجھتا۔ خیال کرتا اور بیان کرتا ہے جب
 آدمی دیش پریم یا کسی اور جذبہ کے اثر میں ہوتا ہے۔ تو اُسے سچ کی شکل
 اور دکھائی دیتی ہے۔ لیکن وہی شخص بھے بھیئت ہوا ہو اسچ کو دیکھتا
 ہے۔ اُس کی شکل بالکل بدلی ہوئی پاتا ہے۔ امریکہ کے فلاسفر جیمز کی
 فلاسفی جو کہ پریمیٹزم کے نام سے مشہور ہے۔ اس اصول پر مبنی ہے۔
 کہ نر آپا دھی Absolute شدہ ست کو جاننا ایک یہودہ خیال
 ہے۔ ہر ایک آدمی کا ست کا خیال اُس کی دماغی حالت کے مطابق
 ہو کر رہتا ہے۔ جو بات ایک شخص کے دماغ کی خاص حالت میں اُسے
 تسلی یا خوشی دے سکتی ہے۔ وہی اُس کے لئے ست ہے۔ اس
 فلاسفی کے مطابق اس بات کی کچھ پرواہ نہیں۔ کہ سچ مچ کوئی ایسی
 ہستی ہے یا نہیں۔ جس کو عام لوگ خدا کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔
 صرف اتنا کافی ہے۔ کہ چونکہ خدا کا ایک خیال اُن لوگوں کو فائدہ بخشا

ت میں
 آج
 کر انسان
 پسند
 پیدا کرنا
 ادا وغیرہ
 سری
 مکر وہ یہ
 بد کرنے
 کے گئے
 ہوتی جاتی
 مین کی
 سے کہ زمین
 تشن
 جو دگی
 اگر
 ٹے
 س
 ستا

ہے۔ اس لئے اُن کے لئے وہ دست کی وقعت رکھتا ہے۔ گیتا کے دوسرے اوصیائے کے ۶۹ شکوک میں س قسم کا خیال ظاہر کیا ہے۔ جو اگیانی کی رات ہے۔ وہ اگیانی کا دن ہوتا ہے۔ اور مورکھ کا دن اگیانی کے لئے رات ہے۔

انتم تنو۔

۳۴۔ بیرونی جگت کے اندر اندرونی تنو کریا ہے

گیتا کے ۲۔ اوصیاء کا ۶۹ شکوک کہتا ہے ”بعض اسے آشیچہ دیکھتے بعض آشیچہ کہتے۔ بعض آشیچہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ سب سمجھ کرتے ہوئے کوئی اسے جانتا نہیں“ چھاندو گیتا پنڈت نے بڑی خوب صورتی سے یہ راز حل کیا ہے۔ کہ سب کس کے سہارے ہے۔ شروع سے لے کر اوصیاء اوصیاء میں بتدریج حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک اوصیاء میں ذکر آتا ہے کہ سورج کی روشنی سے جانداروں کی زندگی ہوتی ہے۔ چاند سے نہات کی زندگی ہوتی ہے۔ ایسے کارن شاید چاند سورج کے ہی سہارے یہ سب جگت چلتا ہو۔ جب سنگیہ کام گیان کی تلاش میں ایک رشی کے پاس جاتا ہے۔ تو اسے بڑے لمبے چوڑے درشتاںت دے کر رشی بتلاتا ہے۔ کہ شاید یہ اگنی ہی برہم جو سب کچھ بنم کرتی ہے۔ اگے چل کر شاید یہ پران ہے۔ جو سب کو جلاتا ہے۔ اس لئے پران ہی برہم ہے ”شومیت گیتو“ سے اُس کے تپانے اُس کی دویا ختم ہونے پر پوچھا۔ کہ وہ کونسا ایک تنو ہے جس کے جاننے

سے یہ سب جانا جاتا ہے۔ جسے سستی بھر سستی سے سب پر تھوڑی کالیان ہو جاتا ہے۔ جب مشقیں کی گئیں، تو اس کا جواب سمجھ نہ آیا۔ تو اوالک نے اسے سمجھانے کے لئے پیاسا رکھ کر بتایا کہ یہ پانی ہی زندگی کا سہارا ہے۔ یہی برہم ہے۔ پھر بھوکا رکھ کر بتایا کہ یہ آگ ہی جیون کا سہارا ہے۔ اور اس لئے یہی برہم ہے۔ جب ٹھیک سمجھ نہ آیا۔ تو نمک اور پانی کے درشتانت سے یہ سمجھا دیا کہ جیسے یہ نمک پانی کے اندر گھلنا ہوا ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا۔ ایسے ہی وہ تو سب کے اندر ہے۔ مگر دکھائی نہیں دیتا۔ اس کے چل کر مارو مٹی۔ سمیت کمار سے برہم جاننے کی اچھیا کرتا ہے۔ تو وہ اسے بتاتا ہے کہ وید۔ اگنی۔ سوریا دی۔ یہ سب اس ایک ہی برہم کے Sushma یعنی علامات ہیں۔ ان سب کا اس کا دھیان کرو۔ آخر میں جا کر پر جا پرتی را اندر کو بتاتا ہے کہ من پرانی بات۔ سب سے پرے وہ برہم ہے۔ اس برہم کو دیکھو ما کہتے ہیں۔ کیونکہ سب کچھ اس کے سہارے پر ہے۔ وہ کسی کے سہارے پر نہیں ہے۔

۳۵۔ درشن کیا کہتے ہیں

نیائے اوریوگ درشن تین اہم باتوں کو سوچا کرتے ہیں۔ یعنی پر کرتی آگرتا اور برہم۔ پر کرتی جڑوں پر ہے جو اتنا اچھی بات پن کر سنے والا اور جسے بھوگنے والا ہے۔ اور برہم سرورگیہ ان سب کو چلانے والا اور رچنے والا ہے۔ سناٹھیہ درشن پر کرتی اور پرکش دو اہم باتوں ہی کافی سمجھتا ہے۔ کہ جن کے آپس کے میل سے یہ سب سنار چل رہا ہے۔ سناٹھیہ کا برہم کے خلاف یہ بڑا اعتراض ہے کہ وہ اس سنار کو کیوں بناتا ہے؟ یا تو اپنی مرضی سے یا مجبوراً۔ اگر مرضی سے ایسا کرتا ہے۔ تو اسے کیا ضرورت تھی۔ اور اگر مجبوراً

تو وہ پر ماتا ہی نہیں رہتا۔ اسے مجبور کرنے والی کوئی اور طاقت ہے۔
ویدانت پر کرتی اور پُرسش کی جگہ صرف ایک ہی متنوّ قرار دیتا ہے۔ اور
وہ برہم ہے۔ بہر کرتی برہم کی شکست کے اظہار کا نام ہے۔

۳۶۔ بدھ فلاسفر کیا مانتے ہیں؟

بدھ فلاسفی کے اندر اس اصول پر تین بڑے مت پائے جاتے ہیں
ایک کشتک واد۔ اُن کا خیال ہے کہ یہ سنسار صرف تبدیلی کا نام ہے
ہر ایک چیز کھشن کھشن میں تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ کوئی دستورِ سفر نہیں۔
اس کا درست ثبوت دیا ہے۔ پانی کی لہر اور سٹی کے کنارے کو دریا کہتے ہیں۔
یہ لہر اور کنارہ دونوں کھشن کھشن میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اس لئے
تبدیلی کے طور کو ہی دریا کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی پر کار و بیے کی جوت
ہے۔ جس میں ہر کھشن میں بتی اور پل لگا رہتا ہے۔ سنسار کی ایک اور مثال
اگنی چکر ہے۔ جس میں لکڑی کے دو نمروں کو آگ لگا کر اس کو زور سے
پھرانے پر اگنی کا ایک چکر پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسرا وگیان واد یعنی
deadism جو کہ سب دانیہ سنسار کو من کی پیدائش رکھتا،
مانتا ہے۔ سکاٹ لینڈ کے فلاسفر برکلی اور ہیوم کا مت وگیان
واد سے ملتا ہے۔ اس کے مطابق جو کچھ ہم جانتے ہیں۔ وہ صرف اندرونی
کے وہ اراہارے من کے سنسار ہیں۔ مثلاً ایک میز کا گیان ہمارے لئے
صرف اس کے رنگ۔ قدر۔ سختی۔ نرمی سے محدود ہے۔ جو کہ ہمیں چھونے
اور دیکھنے کے ذریعہ معلوم ہوتا ہے۔ اصل میں میز کیا ہے؟ ہم نہیں
جانتے۔ اسی طرح سارا سنسار صرف ان اثر وں کا مجموعہ کہا جاسکتا ہے۔ یہ

سنسکار من کے ذریعہ ہوتے ہیں۔ اس لئے یہ سنسکار من کی شگتی سے بنا ہوا ہے۔

ریسراشنو نیہ واو ہے۔ اس کا منشاء ہے کہ یہ سنسار اصل میں کوئی ہستی نہیں رکھتا۔ من سے یہ کلپنا ہوتی ہے۔ من نہ رہنے پر کلپنا بھی اڑ جاتی ہے۔ اسی سے جن سنسار کچھ نہیں۔

۱۳۔ پچھی فلا سفروں کے مرت

جرمن فلاسفروں میں سب سے بڑا کانٹ (Kant) ہے جو کہ فلاسفی میں قدم آگے بڑھاتا ہے۔ اس کے خیال میں گو یہ سنسار صرف سنسکاروں کا ہی مجموعہ ہے۔ لیکن من کے اندر بعض سنسکار پیدا کرتے کی بذاتہ خود طاقت موجود ہے۔ اُن کا باہر سے کوئی بھی اثر نہیں پڑتا۔ مثلاً کال۔ ویش کا سنسکار ہمارے من میں پایا جاتا ہے۔ مگر کال اور ویش باہر میں کوئی ہستی نہیں رکھتے۔ وہ سب سنسکاروں کو من کی مختلف ذیلیوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ نہ ہم سنسار کو کچھ جان سکتے ہیں اور نہ سنسارک من یا Cosmic mind کو جو برہما کے اندر کام کرتا ہے۔ ہیگل اور طریقہ پر چلتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک غیر ہستی یعنی است ہے۔ دوسرا اُس کے مقابلہ پرستیہ ہے۔ دونوں کے میل سے سنسار بنتا ہے۔ وہ است کو ایک پرکار کی رُز پادھی بدھی سمجھتا ہے جس کا پھیلاؤ یہ سب سنسار ہے۔

Fixate (فیکسٹ) کا مرت ہے کہ یہ سنسار اہنکار یعنی ۲۹۵ سے ہی بنتا ہے۔ مثلاً پن کا ور جو کہ کانٹ چھوڑ کر سانکھیہ اور اپنیشدوں

کی غلامی کو کافی سمجھتا ہے۔ اور اپنی تحریرات میں بار بار ان کے حوالے دیتا ہے بلکہ شلوکوں کے شکوک درج کرتا ہے۔ سنسارک واسنا یعنی COS - 11/11/11 کو سنسارک کارن سمجھتا ہے۔ وہ پردوں اور جانداروں کی مثالوں سے ثابت کرتا ہے کہ ان سب کے اندر واسنا موجود ہے۔ جو کہ سنسار کو پیدا کرتی ہے۔ اور اس واسنا کو ناس کرنے پر ہی سنسار کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔

۳۸۔ اس وشنہ پر گیتا کیا کہتی ہے؟

گیتا کے ۱۵۔ ادھیاء کے شلوک ۱۲-۱۴-۱۸ میں کہا ہے کہ دو پیش ہیں۔ ایک نامش وان اور دوسرا نامش رہت۔ پرشوتوم اور ہے۔ اور ان سے علاوہ اس سنسار کو بھتا ہے ہوئے ہے۔ وہ میں ہوں۔ اس لئے ویدوں میں مجھے پرشوتوم کہا ہے۔ ۱۴۔ ادھیاء کے شلوک ۵-۶-۷ میں یہ بتایا ہے کہ اپرا اور پرا پر کرتی دونوں میسری ہیں۔ ان دونوں سے سب سنسار پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے اصل میں اس کی اُپتتی اور وناش میرے سے ہی ہے۔ یہ سب پدارتھ میرے گرد ایسے پروئے ہیں۔ جیسے مالا کے دھاگے میں منگے۔ مجھ سے غیریہ اور کچھ نہیں۔ ۱۵۔ ادھیاء ۴ کے شلوک ۴ میں کہا ہے کہ میں اویکت ہوں۔ مجھ سے ہی یہ سب سنسار پھیلا ہوا ہے۔ ۶۔ شلوک میں کہ جیسے اکاش میں یون چلتا ہے۔ ایسے ہی سب سنسار مجھ میں ہستی رکھتا ہے۔ سا نکھ کے اعتراض کا جواب گیتا کے ۱۵۔ ادھیاء ۵ کے شلوک ۱۴-۱۵ میں آتا ہے کہ برہم اس سنسار کو پیدا نہیں کرتا۔ یہ صرف سمجھاو ہے۔ جو خود بخود کام کرنا چاہتا ہے۔

بڑھ دھرم والے اعتراض کرتے ہیں۔ کہ چونکہ اس سنا میں کیوں گن ہی گن یعنی *gana gana* ہی دکھائی دیتی ہیں۔ اس لئے یہ سننا گنوں سے مُکب ہے۔ گنی کے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ سو ہی شکر آچار یہ لئے اس کا اُتر دیا ہے۔ کہ اگر یہ سب کچھ گن ہی ہیں۔ تو ایک مقام پر دو متضاد گن یعنی اپیتی اور وناش کیسے پائے جاسکتے ہیں ایک ہی جگہ بننے اور نشٹ ہونے سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ گنوں کے پیچھے گنوں کو دہارن کرنے والی کوئی اور طاقت ہے۔ ادھیاء ۹ کے ۱۶-۱۷-۱۸ شکلوں میں جواب دیا ہے۔ کہ وہ گن اور گنی ایک ہی ہیں۔ جتنا ہی کئے جاسکتے۔ جیسا کہ ۷۔ ادھیاء کے ۱۹ شکلوں میں کہا ہے۔ کہ یہ سب واسدیو ہی ہے۔ گن صرف اُس کو ظاہر کرتے ہیں۔

۹۔ وید۔ اپنشد۔ گیتا برہم کو اتم متواضع ہیں

وید منتر کہتا ہے۔ کہ اگنی۔ واپو۔ آدنیہ آدمی سب اسی ایک کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ ایک سستیہ ہے۔ مہدھی مان لوگ اسے بہت ناموں سے پکارتے ہیں۔ اور وید منتر ہیں۔ جن میں یہ بتایا ہے۔ کہ شڈھ برہم ہمارے سمجھ اور خیال کی طاقت سے باہر ہے۔ اُس برہم کو ہم صرف اُس کی رچنا دوار ہی جان سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم منش کو صرف مشرید سے جانتے ہیں۔ وراث روپ میں پرکٹ ہوا برہم شبل یعنی چتکبر روپ کہلاتا ہے۔ اپنشد میں کہا ہے۔ کہ برہم میں اکیچشا (چھڑنا) ہوئی۔ کہ ان جیووں میں داخل ہو کر شڈھ اور روپ ہی ویاکھیا کروں۔

برہمانڈ کیول نام اور رُوپ سے جانا جاتا ہے ۔
 گیتا کے ۱۳- ادھیاء کے ۱۲ شلوک میں کہا ہے کہ اُس برہم کا
 آوانت نہیں۔ نہ اُسے ست کہہ سکتے ہیں۔ نہ است - ۱۵-
 ادھیاء کے ۱۲- ۱۳- ۱۴ شلوکوں میں کہ سورج - اگنی - چاند کی جیوتی
 میں ہی ہوں۔ پرتھوی میں میری ہی طاقت سب کو سمھارا دیتی ہے۔ چاند
 کے اندر میں ہی سوم بن کر نباتات کو بڑھاتا ہوں۔ تمام برہانیوں کے اندر
 میں ویشوا نے یعنی *वैश्वदेव* ہو کر زندگی قائم رکھتا ہوں۔ ادھیاء
 ۹- کے ۱۵- شلوک میں وہی دید منتر کا خیال ہے۔ کہ گیانی لوگ مجھ
 ایک کو وشو کے تمام ظہوروں میں پرکٹ ہوا ہوا جان کر پوجتے
 ہیں۔ اسی مدعا کو سامنے رکھ کر ۱۳- ادھیاء کے ۱۴ شلوک میں کہا ہے
 کہ وہ ہر طرح سے نرگن ہے۔ لیکن وہی سب گنوں کو
 دھارن کرنے والا بھی ہے۔ جس کائنات پر ہے۔ کہ نرپیکش
 طور پر دیکھنے سے وہ نرگن اور ساپیکش لحاظ سے وہ سب گن
 رکھتا ہوا پریت ہوتا ہے ۔

۴۰- یہ برہمانڈ برہم کے اندر *Conception* ایک ہے۔

۹- ادھیاء کے ۴ وہ شلوکوں میں لکھا ہے ” ہے ارجن !
 میں تم کو سب سے بڑا اور گپت بھیج رہا ہوں۔ وہ یہ کہ
 مجھ اویکت سے یہ سنار پھیلا ہوا ہے۔ تمام پیدا ہوئی
 چیزیں میرے اندر ہیں۔ مگر میں ان میں نہیں ہوں۔

اور یہ ساری پیدا ہوئی چیزیں نہیں بھی ہیں۔ میری اچھوت
 شکستی کو دیکھو۔ میری آتما تمام سنسار کو پیدا کرتی ہے۔ گو وہ
 بہ سب کچھ ہے۔ لیکن وہ ان میں نہیں ہے، ایک مثال اس
 منہ کو واضح کر سکتی ہے۔ جیسے مصنف کے دل میں کتاب کا یا مصوّر کے
 دل میں تصویر کا نقش موجود ہوتا ہے۔ وہ نقش مصوّر کا ہے۔ اور مصوّر
 اُس کے اندر ہے۔ ان معنوں میں کہ مصوّر کا ہنر اور لیاقت اس سے ظاہر ہوتا
 ہے۔ لیکن کتاب یا تصویر سے مصنف یا مصوّر کو جانا نہیں جاسکتا۔ اس لئے وہ
 اس سے جدا ہوتا ہے۔ تمام سرشتی برہم کے اندر ایک نقش یا - *Core*
Concept کے طور پر ہے۔ ہم سب اس نقش کا ایک جزو ہیں۔ اگر اس
 نقش کو ابا دھمی کہا جاوے۔ تو ہم بھی ابا دھمی کا ایک حصہ ہیں۔ ہمارا سارا گیان
 سہ ابا دھمی ہو سکتا ہے۔ ہمارے نکتہ سے یہ سارا خیال یا نقش بالکل سنیہ
 اور ایسی ہی اصلیت رکھنے والا ہے۔ جیسا کہ ہم اپنی ہستی کی بابت محسوس کرتے
 ہیں۔ مگر برہم کا گیان ابا دھمی سے بہت نزدیک ہے۔ اس کے لحاظ سے
 اس نقش کی اصلیت کچھ ایسی ہی کہی جاسکتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے من میں
 خیالی قلعوں کی جو کہ ہم شیخ چلی کی طرح بناتے ہیں۔ دونوں پہلوؤں سے
 وچار کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ کہ جس سرشتی کی پیدائش کے متعلق ہم برہم
 کی عرض کو تلاش کرتے ہوئے کیوں وغیرہ سوال کرتے ہیں۔ وہ ہمارے لئے
 حقیقی ہونے پر بھی برہم کے لئے کوئی خاص ہستی نہیں رکھتی۔ سو اسی شکر آجارت
 اس بات کو دوسرے الفاظ میں ظاہر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے۔ جب تک مایا کا اثر
 غالب رہتا ہے۔ تو اُس وقت جیسے خواب کے دوران میں یہ سوال پیدا نہیں
 ہوتا کہ یہ خواب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سوال بھی غلط ہوتا ہے۔ کہ یہ سنسار کیوں

بنایا، مایا کا اثر دور ہو جانے پر گیان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اور یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔

۴۱۔ موجودہ فلاسفر بھی اس نتیجے پر پہنچے ہیں

موجودہ زمانہ کے فلاسفر بھی انہی تئوں کے بارے میں ان ہی نتائج پر پہنچے ہیں۔ ہر برٹ اسپنسر اخیر کے دوستوں کو مانتا ہے۔ جنہیں وہ مادہ اور طاقت یعنی میٹر اور فورس کہتا ہے۔ ان کی بابت اصلیت جاننے کے قابل نہ ہونے سے ان کو وہ اویکت یا *Unknowable* کا خطاب دیتا ہے۔ میٹل ایک قدم آگے بڑھ کر یہ کہتا ہے۔ کہ مادہ طاقت دونوں ایک ہی شے ہیں۔ وہ اسے شے یعنی *Substance* کا نام دیتا ہے۔ اور شاپن مٹور کی مانند ادویت کو درست مانتا ہے شاپن مٹور نے تو کہا کہ ادویت ایک قسم کا ناسنک پن ہے۔ اگر یہ ہانڈ اپنی اڑنی شکتی سے چل رہا ہے۔ اور اس سے علیحدہ اور کوئی ہستی نہیں۔ تو اللہ میاں کو صاف جواب مل جاتا ہے۔

میٹل کہتا ہے۔ کہ ادویت میں خدا قدرت سے علیحدہ اور اوپر کام کرنے والا نہیں۔ یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہے۔ کہ صرف ویدانت ہی موجودہ سائنس کا مذہب ہو سکتا ہے۔ سینوئی بھی اسی عقیدے کی تائید کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں آتما کے لانا انتہا ظہوروں کو مانتا ہوں۔ آتما ایک منزل سے دوسری میں ترقی کرتا ہوا پہنچتا ہے۔ اسے ہمیشہ کے لئے دوزخ کی آگ میں رکھنا نہ صرف خدا کے انصاف اور رحم سے بعید ہے۔ بلکہ اُس کے خلاف ایک بہتان ہے

تمہارا مذہب خدا کو انسانی درجہ میں لے آتا ہے۔ میرا مذہب انسان کو ترقی کرتے کرتے خدا بناتا ہے Grace یعنی خدا کی پر بھروسہ رکھنا فضول ہے۔ صرف پر شارتہ ہی معراج پر لے جاتا ہے۔ اس طرح میرا مذہب متواتر زندگی کی بتدیج ترقی کا سلسلہ ہے۔

۴۲۔ جس پرانے فلاسفر پہنچے تھے۔

پرانے زمانہ کے فلاسفر لوگ بھی اسی خیال پر ہی آٹھڑے ہیں مصر میں بھی قدیم زمانہ سے ویدانت کا بیج موجود رہا ہے۔ فٹنٹا غورنٹ نے آربن فلاسفی کی لہر کو یونان میں چلایا۔ اور ساتھ ہی آئٹا کے آواگون کے خیال کا بھی پرچار کیا۔ آئونک سکول *Ionik School* کے فلاسفر اینک سائمنڈر *Anaxaman der* نے یہ تعلیم بھیلائی کہ سنا رہی برہم ہے۔ اسی میں ہی بار بار پرلے اور تپتی ہوتی رہتی ہے۔ الیمپوڈ کلینز *Empedocles* بھی پرکرنی اور پریش کو ایک مانتا تھا۔ وسطی زمانہ میں دونو سٹیک مذاہب رومن کی جھٹکا چرچ اور اسلام نے اس سدھانت کو دبائے میں کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا۔ گی آر ڈمی ٹو بڑو ٹو، کو روپا میں ان خیالات کے رکھنے اور پرچار کرنے کے بدلہ میں زندہ جلادیا گیا۔ شمس شہر بڑو اور منصورہ اسلام کی تقدی اور تعصب کے شکار ہوئے۔ باوجود اس کے ایران میں الغزالی اور حافظ اور سیریا میں جلال الدین رومی اس خیال کے اندر محو رہے۔ اور پرچار کرتے رہے۔ یورپ کے فلاسفر *Spinoza* اور گیٹے *Goethe*۔ اس خیال کے رنگ میں رنگے تھے۔

سرشتی انتہی - دیومی کاش

۴۴ سنار میں کل رن کاریہ یا علت معلول کا سلسلہ کام

کرتا ہے

گیتا کے اوصیائے ۱۰ کے ۸ شکوک میں کہا ہے کہ ”سرشتی مجھ سے
 پیدا ہوئی ہے“ اوصیاء ۹ کا ۱۰ شکوک کہتا ہے کہ ”میرے اوصیکش
 سے چر اور اچر سرشتی پیدا ہوتی ہے“ اوصیاء ۱۱ کا شکوک ۱۲ کہ ”میری
 یونی نہت برہم ہے۔ جس میں میں ذبیح ڈالتا ہوں اور جس سے
 سب کچھ پیدا ہوتا ہے۔ خواہ ہم کوئی سرشتا مانیں یا نہ۔ مگر اس سے تو
 کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ سنار میں تبدیلی کا ایک ہی قانون کام کرتا
 ہے۔ بودھ لوگ اسے کرم کا قانون Law of causation
 کہتے ہیں۔ جسے ہم کاریہ کارن کے سنبندھ کا نام دے سکتے ہیں۔ کوئی چیز دُنیا
 میں اچانک یا محض اتفاقیہ واقع نہیں ہوتی۔ بلکہ ہر ایک چیز کا پہلے کارن
 ہوتا ہے۔ جس کا یہ کاریہ ہوتی ہے۔ اور پھر خود کارن بن کر اور کاریہ پیدا
 کرتی ہے۔ سورج کی حرارت کارن ہے۔ بخارات کا پیدا ہونا اس کا ایک
 کاریہ ہے۔ یہ بخارات کارن ہیں۔ بادل اُن کا کاریہ ہیں۔ بادل پھر کارن بن
 جاتے ہیں۔ برسات کا کاریہ ہوتا ہے۔ برسات کارن ہو جاتا ہے۔ اناج
 اُس کا کاریہ ہوتا ہے۔ اناج سے سب پرانی بڑھتے ہیں۔ اس طرح یہ
 سلسلہ بغیر انتہا کے چلا جاتا ہے۔

مشہور رسالہ پہنچ چکے ہیں کہ بکوش۔ اسی طرح حل ہوتا ہے کہ بیج کارن
ہے۔ ایک کارن پر کرتی کے ساتھ ہمیشہ موجود رہتا ہے، ایک بیج سینکڑوں
مختلف کارنوں کے ہونے سے بنتی ہے۔ اور اس کے بدلنے پر کتنے ہی مختلف
نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی حرکت بڑے سے بڑے نتیجہ
پیدا کرتی ہے۔

کارلائل نے ایک موقع پر کہا ہے۔ جب ہم ایک پتھر اٹھ کر دوسری
جگہ پھینکتے ہیں۔ تو اس سے زمین کا مرکز نقل (Gravity) بدل جاتا ہے۔

۴۴۔ میٹر یعنی مادہ میں پرمانو آخری کارن معلوم ہوتا ہے

شاسندوں میں کارن کی تین قسمیں بتائی گئی ہیں۔ ایک اداں کارن
جیسے مٹی گھٹ کا اداں کارن ہے۔ کھیت کارن جیسے کھارے میں
ساوا کارن کارن یعنی اوزار وغیرہ جس سے گھڑا بنا جاتا ہے بنا
میں جو کچھ نہیں ہمارے اندر گھر ہوتا ہے۔ اس کا اداں کارن میٹر
پا پر کرتی ہے۔ دیشک درشن میں پر کرتی کے ۲۲ تتر بتائے ہیں۔
آج کل کیسٹری دیا جانے والے ۲۲ تتر کو مانجے تھے۔ لیکن ریڈیم
۱۹۱۹ء میں دریافت سے کیسٹری میں انقلاب واقع ہو گیا
اب یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ تو بھی ایسے اور زیادہ لطیف ذروں سے بنے ہیں۔
کہ ایک تتر کے ذرے دوسرے تو کی شکل میں تبدیل ہوتے ہیں جس
کے یہ معنی ہیں کہ مادہ حقیقت میں صرف ایک قسم کے ذروں سے
مکب ہے۔ ان ذروں کو لولی کیوں کہ انہی اور ایٹم پرمانو کا نام
دیا گیا ہے۔ ایک انو کا قطر بلبلہ اتنی ہوتا ہے۔ اور پرمانو کا قطر
انگلیاں ہے۔ یہ بھی صواب لکھا گیا ہے کہ ایک سکعب ایک

۲۱ ..... تھے ہیں اکیس لاکھ پانچ
ان پائے جاتے ہیں *

۴۵۔ تمام طاقتیں حرارت آواز وغیرہ ایک ہی فوس سے پیدا ہوتی ہیں -

علم طبعی بھی اس نتیجہ پر پہنچتی ہے کہ تمام قدرتی طاقتیں بجلی - حرارت
آواز - روشنی - طاقت مقناطیسی سب ایک دوسرے میں تبدیل ہو سکتی
ہیں - یہ سبھی ایک ہی طاقت سے نکلی ہوئی مانی جا سکتی ہیں - جسے فوس یا
انرجی کہا جاتا ہے - یہ فوس حرکت کا نام ہے - جو مادہ کے اندر کام کر رہی
ہے - یہ حرکت عام طور پر حرکت شاقولی (Vibration)
کی صورت میں دکھائی دیتی ہے - ہوا کے اندر حرکت ہونے سے آواز
سٹوس اشیاء کے اندر حرکت سے حرارت - سورج کی کرنوں کی حرکت سے
اشیاء کے رنگ بنتے ہیں - اگر کوئی شے سورج کی کرنوں کی حرکت سے
اشیاء کے رنگ بنتے ہیں - اگر کوئی شے سورج کی کرنوں سے پیدا ہوئی
لہروں کو اپنے اندر جذب کرے - تو وہ کالے رنگ کی اور اگر سب لہروں
کو واپس کر دے - تو سفید رنگ کی دکھائی دیتی ہے - سپنسر
کہتا ہے - کہ مادہ اور طاقت کبھی علیحدہ علیحدہ نہیں رہ سکتے - اور یہ
سار ابر ہائڈ ان دونوں کی مسلسل ضرب اور تقسیم کا نتیجہ ہے - آج کل
یہ خیال زیادہ زور پکڑتا جاتا ہے کہ مادہ اور طاقت اصل میں دو نونو
ایک ہی ہیں - فرق صرف اتنا ہے کہ وائی بریشن ہوائٹ ہی تیز ہونے
پر فوس کی شکل میں اور ہوائٹ سسٹ ہوئے پر مادہ کی شکل میں
ظاہر ہوتی ہے -

اور جن برہمن کو کوئی گناہ نہ ہو، ممکن نہیں۔ اسے ایک معمار کا تصور کر کے
اُس کے گناہ کے اتنے لمبے چوڑے دعوے لگائیں +

۴۔ سرشٹی اپنتی میں آدمی و کاش

۴۔ ادھیائے کے شلوک ۴-۵ میں کہا ہے کہ جو کوئی پدارتھ
کسی تڑپ میں ظاہر ہوتا ہے۔ مہت برہمن اس کی یونی ہے
اور اس میں اس میں بیج دینے والا پتا ہوں۔ یہ پر کرتی ست۔ راج
تہنہن مگنوں والی ہے۔ یہ مگن جو کوئی شری سے باندھے ہیں۔ ۱۳-۱۴۔ ادھیائے
کے ۵-۶ میں کہلے کے درمیان پر کرتی (اوپنٹ) ابھی (مہتو)
انکار۔ اور بیج داتا تو گیارہ اندریاں اور بیج تن ماترا۔ اچھا
دویش۔ سکھ۔ دکھ۔ سنگھات۔ چیتنا اور دلیری یہ سب پر کرتی
کے ہی وکار ہیں، ساکھیہ دنیا میں سب سے پُرانی فلاسفی ہے جس میں
کہ سرشٹی کی پیدائش کے لئے ایویش یعنی وکاش کے مسئلہ کی تعلیم دی ہے۔
لفظ اپنتی ہی جو کہ سرشٹی کی پیدائش کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایویش
کے لفظی معنوں کا اظہار کرتا ہے۔ اپنتی کا جو سلسلہ گیتا میں ہے۔ وہ منو
دینیو اور کئی پرانوں میں ویسا ہی پایا جاتا ہے۔ جس کے مطابق برہمن دو
خکیوں میں پرکٹ ہوتا ہے۔ منو نے کہا ہے کہ آدھا برہمن استری بنا۔
اغلب ہے کہ قدرت میں آدم کی پسلی سے حوا کا کلنا اسی خیال سے لیا گیا
ہو۔ پرش اور پر کرتی کو شاعرانہ زبان میں نر اور بلوہ بیج کے طور پر بیان
کیا گیا ہے۔ پر کرتی سے مہتو یعنی بدھی بنتی ہے۔ اس بدھی کو گیتا میں یونی
کہا ہے۔ منو میں اس کو ہرنیہ گرہہ انڈا بتایا ہے۔ اس مہتو سے اہوکار
پیدا ہوتا ہے۔ اہوکار سے مختلف قسم کی تفریق شروع ہوتی ہے۔ اہوکار کا
علیحدگی پیدا کرتا ہے کسی حیوان کا مثلاً ایک چوہنی سے بھی اگر سوال کیا جائے

کہ دنیا کے کون سے دو حصے ہیں۔ تو وہ بھی جواب دیگی۔ کہ ایک میں او
 باقی سب دنیا۔ اہنکار سے سرشتی کے۔ دو حصے ہو جاتے ہیں۔ سہ اندریہ
 اور نر اندریہ۔ ران میں پہلے سے پانچ گلیان اندریاں۔ پانچ کرم اندریاں۔
 اور دوسرے حصہ سے پانچ تن مارتالینی پرکھوی۔ جل۔ اکاش۔ اگنی وایو
 بنتے ہیں۔ آکاش کا گن شبد ہے۔ آکاش تبدیل ہو کر ہوا بنتا ہے۔ جس کو
 گن سپیش دچھوٹا ہے۔ اس سے بیج جس کا گن روپ ہے۔ بیج سے
 پانی جس کا گن رس ہے۔ پانی سے مٹی جس کا گن گندھ ہے۔ ران میں
 یہ ہر ایک کے بعد میں آنے والے میں ایک ایک گن زائد ہوتا جاتا ہے
 ان پانچ اور میں اور بدھی مل کر سات تنوں کے ملنے سے یہ ساری سرشتی
 بنتی ہے۔

گیتا ۱۰۔ اوصیاء کے ۱۶ شلوک میں سات رشی اور چار پوروج
 اور منو کی پیدائش کا ذکر ہے۔ وہ خاص اشخاص کی طرف اشارہ معلوم
 نہیں ہوتا۔ بلکہ جیسا مانڈوکیہ اپنیش میں لکھا ہے۔ سات رشی سے مراد
 سات اندریاں۔ اور چار پوروج۔ من۔ چیت۔ بدھی۔ اہنکار ہیں۔ منو
 سے مراد منش ہے۔ اس شلوک کے پہلے کے اور بعد کے شلوکوں میں بھی
 خالی صفات کا ذکر پایا جاتا ہے۔ مخصوص کانیں۔ یہ مختصر سا ورتانت ہے
 جو کہ آریہ شاستروں میں پرکرتی کے اندر آوی وکاش کا ہے۔

۴۔ نیپولر تھیوری اس آدی وکاشن بیان کرتی ہے
 موجودہ سائنس کی ترقی ہو جانے پر جو ست سرشتی اپتی کا سوکار کیا
 گیا ہے۔ وہ لپ لیس منڈوکیہ کا ہے۔ اس کا منڈوکیہ کا
 کی نیپولر تھیوری ہے۔ یہ تھیوری آریہ شاستروں کے سدھانت کو
 ہی واضح الفاظ میں بیان کرتی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اس میں برہم

اور پرش کا کوئی ذکر نہیں ہے یہ صرف پر کرتی سے اس طرح پر شروع ہوتی ہے۔ کہ پہلے پہل مادہ پرمانوں کے بخارات کی شکل میں تھا۔ جن کو فیوہلی (۵) مادہ مادہ کہلاتا تھا۔ ان بخارات میں حرکت کا عمل شروع ہوا۔ جس سے ان کی شکل ابھرتی یعنی آکاش کی صورت میں بدلی۔ فورس یا حرکت کی شکل میں ظاہر ہو کر دو طرح کا ہو جاتا ہے۔ ایک مرکزی۔ اور دوسری محوری۔ یہ حرکت اس قدر غارت درجہ کی تیز ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے گیس دانی آگ کے کئی ٹکڑے حلقوں کی شکل میں بن جاتے ہیں۔ مرکز میں سب سے بڑا حلقہ رہتا ہے۔ جس کی پوزیشن سورج کی ہوتی ہے۔ جس کے ارد گرد تمام اطراف میں آگ کے گولوں کی شکل میں اجرام فلکیہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ جن میں سے ایک ہماری زمین کا گڑھ ہے۔ آہستہ آہستہ حلقے اپنی حرارت باہر نکالنے پر ٹھنڈے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو مائع شکل میں پھر زیادہ ٹھنڈے ہونے پر اوپر سے ٹھوس شکل اختیار کرتے ہیں۔ ٹھوس ہونے کے بعد وہ اس قابل ہوتے ہیں۔ کہ ان پر زندگی قائم رہ سکے۔ زمین کے اندر دینی حصے میں ابھی تک آگ ہی آگ ہے۔ اگر زمین کو ایک ہزار فٹ نیچے کھودا جائے۔ تو اس میں پانی اُبلنے کی حرارت ہوتی ہے۔ یہ حرارت دن بدن سورج۔ زمین وغیرہ سب گردوں سے خارج ہوتی رہتی ہے۔ جب سورج کی حرارت بہت کم ہو جائیگی تو اس وقت زمین ٹھوٹے ٹھوٹے ٹکڑے ہو چکا چور ہو جائے گی۔ جس کے بعد اس کے اندر آہستی کے آگ عمل شروع ہوتا ہے۔ جسے ہندو شاستروں میں پرلے کہا ہے۔ ایک زمانہ آتا ہے۔ جبکہ سارے برہمانڈ میں وہ عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اُسے ہمارے کہتے ہیں۔ اس کا بیان اس طرح کیا جاتا ہے متحرک اور غیر متحرک سب معدوم ہو جاتے ہیں۔ گندھ کو جذب کر کے سارے جل ہی جل ہو جاتا ہے۔ پھر اُس سب کو آگ جذب کر لیتی ہے اس میں

سورج بھی چھپ جاتا ہے۔ پھر ہوا سب کو جذب کرتی ہے۔ روپ نہیں رہتا۔ پھر سپریش آکاش میں مل جاتا ہے اور صرف شب بد ہی رہ جاتا ہے۔ شب بد کو من جذب کر لیتا ہے۔ من اور بدھی ان سب کو کال منج جاتا ہے اور کال برہم میں لے ہو جاتا ہے ۰

۲۹۔ اس برہمانڈ کی وسعت اور قدامت

اس برہمانڈ کی وسعت اور قدامت کا اندازہ جو تیش یعنی اسٹراٹونی اور علم زمین یعنی جیالوجی وغیرہ وٹیاؤں سے لگایا جاتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ امر ہے کہ روشنی کی رفتار ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل فی سکونڈ ہے۔ سورج اتنا دور ہے کہ سورج کی روشنی زمین تک پہنچنے میں آٹھ منٹ لگتے ہیں۔ مگر کئی آدمی کئی ایسے ستارے ہیں۔ جن کی روشنی زمین تک آنے میں کئی وٹن کا عرصہ لگتا ہے۔ الفاسینڈار *Alphard* وہ ستارے ہیں۔ جن کی روشنی تین سال کے بعد زمین تک پہنچتی ہے۔ سائرس *Sirius* کی روشنی بیس سال کے بعد *Arcturus* یعنی اٹھارہویں منزل کے چمکنے والے ستاروں کی روشنی دو ہزار سال کے عرصہ بعد زمین تک آتی ہے۔ بعض ایسے نیبولی ہیں۔ جن کی روشنی پیدائش کے زمانہ سے چل رہی ہے۔ اور ابھی تک زمین پر نہیں پہنچی ۰

اسی طرح جیالوجی کا بڑا اوڈوان *Audwan* کھیلے لکھتا ہے۔ کہ زمین کی بناوٹ کے اندر مختلف قسم کی تہیں پائی جاتی ہیں۔ اور ان میں ہر ایک تہ کی ساخت میں مختلف زائے خرچ ہوتے ہیں۔ زمین کے اندر ایک تہ کربنیک کی ہے۔ جس کی بناوٹ میں ۶۰ لاکھ سال کا عرصہ لگا ہے۔ چارلس ڈاویل نے چمک کی آتوں کی ساخت سے اندازہ لگایا ہے۔ کہ زمین کو موجود

حالت میں لے تک بیس کروڑ سال خرچ ہوئے ہونگے۔ اس سے پہلے کا حساب لگانے کے لئے ہمارے پاس کوئی معیار نہیں۔ اس کے مقابلہ میں ہمارے جوتش شناسٹر کٹا چھٹا ایک حساب سرشتی ایتنی اور پرلے کے زمانہ کا ہمارے سامنے رکھتا ہے۔

۵۔ گیتا کا حساب

گیتا کے ادھیاء ۸ کے ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹ شلوکوں میں برہم رات اور دن کو ایک ہزار یوگوں کا بتایا ہے۔ اور یہ کہ برہم لوک اوجیت رات سے نکل کر ایک ہزار سال تک دن کی حالت میں رہ کر پرلے کو پر اپت ہو جاتا ہے۔ ۲۳-۲۴ شلوکوں میں دکشائن اور اترائن میں مرنے کا ذکر ہے۔ وہ صرف استعارہ کے طور پر آگیاں اور گیان کی حالتوں سے مراد ہے دکشائن اور اترائن سے یوگوں کی گنت شروع ہوتی ہے۔ جوتش شناسٹر میں سرشتی کے دن رات کا حساب اس طرح پر لگایا ہے۔ چھ ماہ کا اترائن یعنی جیو کا دن اور چھ ماہ کا دکشائن یعنی دیو کی رات کی کہلاتی ہے۔ اس طرح کے ۳۶۰ دن اور رات مل کر دیو کا ایک سال بنتا ہے۔ ایسے ۳۰۰ سال دیو سال کا ستیہ یوگ۔ ۳۳۰۰ دیو سال کا تریا۔ ۲۲۰۰ دیو سال کا دو ابرا اور ۱۱۰۰ دیو سال کا کل یوگ بنتا ہے۔ کل ۱۲۰۰ دیو سالوں کا ایک مہا یوگ اور ۱۱ مہا یوگوں کا مونتر اور ۱۱ مونتروں کا برہم دن اور ۱۱ برہم راتری۔ ایسے ایک سو دن رات کا ایک کلپ ہوتا ہے جس میں سرشتی کا آدھا زمانہ گزر جاتا ہے۔

۵۔ جیون کی علامات شروع سے پر کرتی ہیں جو دیو

کبمٹری کی دویا تمام موجودات کو آرگینک یعنی جاندار اور ان آرگینک

یعنی بے جان اشیاء میں تقسیم کرتی ہے۔ آرگینک مادہ میں خاص کر کام بن کا جزو زیادہ ابرمجیدہ مرکبات میں پایا جاتا ہے۔ یورپ کے وڈواؤں کو زندگی کا بیج کوٹھونڈ ہٹنے کے لئے بڑی حیرانی اور سرگردانی ہو رہی ہے۔ جہاں تک جاندار مادہ کا تعلق ہے۔ اس کی بتدریج پیدائش اور ترقی و کاش کے اصول کے مطابق باقاعدہ واضح کی جا چکی ہے۔ صرف اتنا معلوم کرنا باقی ہے۔ کہ زندگی کا کیوں کر اور کہاں سے آکر آغاز ہوتا ہے۔ یہ مشکل ابھی تک حل طلب سمجھی جاتی ہے۔ مگر جگدیش چندر بوس کی تحقیقات نے اس سوال پر بہت سی روشنی ڈالی ہے۔ اس کے تجربوں کے ذریعہ ثابت ہوا ہے کہ زندگی آرگینک مادہ میں خصوصیت کے ساتھ ظاہر نہیں ہوتی بلکہ ان آرگینک یعنی معدنیات کے اندر بھی ویسی ہی حالت میں پائی جاتی ہے۔ زندگی کی بڑی علامت *Responce* یعنی بیرونی اشیاء سے اثر پذیر ہونا اور کشش *Attraction* اور دودیش *Repulsion* معدنیات کے اندر بھی ویسا ہی پایا جاتا ہے مثلاً اس لئے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ جب دو باتیں مر جاتی ہیں۔ تو ان کے اندر یہ علامات ظاہر نہیں ہوتے۔ خاص باتیں ہمیشہ خاص شکلوں کے کرسٹل میں ہی پائی جاتی ہیں پوران شکلوں سے ان باتوں کی پہچان کی جاتی ہے ان کے اردیے جانے کے بعد ویسے کرسٹل نہیں بنے آکسیجن اور ہائیڈروجن گیس کی دھن کے میل سے پانی بنتا ہے، آپس کی کشش اسی طرح کی ہے۔ جیسے زکریج یعنی سپرم کی اور مادہ بیج یعنی ادرم سے ہے۔ بعض ان آرگینک عنصر آپس میں میل کرتے ہیں۔ مگر جب ان کو اپنا خاص کشش رکھنے والا مشترک بناتا ہے۔ تو وہ خود آپسے عارضی ساتھی کو چھوڑ کر اصلی مشر سے جا ملتے ہیں۔ یہی گہن کشش اور نفرت

شروع کے پرماں میں محوری اور مرکزی گردش کی وجہ سے ایک طرف کھینچے اور پرے ہٹاتے ہیں۔ اور یہی گٹن حیوانوں میں اگر راک دویش کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔

۵۲۔ چیون کے لکھن آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہیں

شاستروں میں چو کے لکھن راک۔ دویش۔ سکھ۔ دکھ۔ اچھا پریتن کہتے ہیں۔ حیوان زندگی (چیون) کے ارتقہ میں سمجھنا چاہئے۔ بائولوجی یعنی چیون دوڑانے جاتے والوں نے بھی زندگی کے لکھن قریباً ویسے ہی کئے ہیں زندگی کا بیج پر کرتی کے اندر پرین بن کر شروع سے ہی ہر شے میں موجود ہوتا ہے۔ اور اس کی آئندہ کی ترقی اس کے بیرونی اور اندرونی حالات معلوم ہونے پر ہوتی ہے۔ ہر ایک ذرہ شے کو بیرونی اثرات سے مؤثر ہو کر اپنے آپ کو اندرونی طور پر اس کے مطابق کرنا پڑتا ہے۔ خاص اثرات کے نیچے بار بار آنے سے وہ خاص شکلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جن کو اندریاں کہا جاتا ہے۔ انہی بیرونی اثرات کے نیچے ہر ایک جائیداد کے بیرون حصے کھال ریشے یعنی Nerve پیدا ہو جاتے ہیں۔ جن کے ذریعہ سنسکار جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں۔

نڈالوجی یعنی علم حیوانات کا مطالع اس امر کو واضح کرتا ہے کہ کس طرح نہایت اونے درجہ کی مخلوقات میں صرف ایک ہی اندری ہوتی ہے۔ اس سے وہ اپنا سارا کام لیتے ہیں۔ جوں جوں گردی حالات تبدیل ہوتے ہوئے ان پر اپنا اثر ڈالتے ہیں۔ ان میں مختلف حصوں اور اندریوں کی باقاعدہ ترقی ہو جاتی ہے۔ پہلے پہل سب اثرات صرف چمڑے یعنی بیرونی کھال پر ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ریشہ یعنی Skin پیدا ہو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ دماغ بنتا ہے

وہ دماغ سمجھدار حیوانوں کے اندر زیادہ ترقی یافتہ حالت میں ہوتا ہے۔ وحشی انسان کا دماغ حیوانوں کے دماغ کی طرح ہوتا ہے۔ شائستہ انسان کے اندر دماغ بہت ترقی یافتہ حالت میں پایا جاتا ہے دماغی ترقی کے ساتھ ساتھ اندریوں کی ترقی ہوتی جاتی ہے۔ اس طرح پرند اندریہ اہنگار سے پیدا ہوئے پانچ بھڑت سا اندریہ پر کرتی پر اثر ڈال کر اندریوں کا وجود استھقل حالت میں لے آتے ہیں۔ سا نکھیہ اس کے ساتھ ایک اور بات ایذا اور کرتا ہے۔ وہ یہ کہ گو سہ اندریہ پر کرتی پر روشنی کا اثر پڑنے سے آنکھ بیدار ہوتی ہے۔ لیکن دیکھنے کی خواہش پہلے ہی سے موجود رہتی ہے۔

۵۳۔ یہ حرکت اور آئینتی ریلیٹیو یعنی سا پچیش ہے۔

تیرہ ادھی کا ۱۹۔ ۲۰ شکوک کہتا ہے کہ پُرش اور پر کرتی انادی ہیں۔ سب گن اور وکار پر کرتی میں پیدا ہوتے ہیں۔ کار کے کارن کے سلسلہ کا منبج بھی یہی ہے۔ ۲۰ شکوک میں ہوتا ہے کہ جو شخص انبیا کو ایک سے نکلے ہوئے جانتا ہے۔ وہی گیان کو حاصل کرتا ہے جیسے کہ موت ایک ہی ہے۔ مگر کڑے مختلف ہیں۔ تو ہا ایک ہے۔ مگر اوزار علیہ علیہ بنائے جاتے ہیں۔ ادھیاد ۱۴ کا ۱۹ شکوک کہتا ہے۔ کہ پر کرتی پُرش کا سبھاو ہے۔ اور پُرش پر کرتی سے پر ہے۔ جیسے مگر طری اسپتہ کرد جالانتی ہے۔ اوریشم کا لپڑا گرد گوا بناتا ہے۔ ایسا ہی سار اسنار پر کرتی سے بنا ہے۔ یہ سرشتی پر کرتی کے اندر حرکت کا نتیجہ ہے۔ جس میں پیدائش اور موت صرف تبدیلی شکل اور نقل مکان کے طور پر ہیں۔ حرکت ریلیٹیو ہے۔ یعنی ایک دوسرے کے سفندہ سے ہوتی ہے۔ چلتی ہوئی گاڑی میں بیٹھے ہوئے آدمی کو باہر کی ساکن اشیاء متحرک نظر آتی ہیں۔ سا نکھیہ کا مت ہے۔ کہ پر کرتی اپنے آپ کو پُرش کے سامنے

کتاب کے دوتوں کی طرح رکھتی جا رہی ہے۔ جیسے کشتی میں بیٹھے ہوئے کہ
کن راجتا دکھائی دیتا ہے۔ ویسے ہی پریش گھومتی ہوئی پر کرتی کونہ جان کر
اپنے آپ کو حرکت کرتا ہوا خیال کرتا ہے۔

اگر بہیشت مجموعی سنسار کو دیکھا جائے۔ تو اس میں حرکت کا ہونا ممکن
نہیں ہو سکتا۔ اس لئے جب پر کرتی ساکن ہوئی۔ تو اس میں نہ حرکت ہوئی
نہ کچھ پیدا ہوا۔ نہ کچھ ناش ہوا اسی بنا پر کہا جاسکتا ہے۔ کہ برہم کے
نکتہ خیال سے کبھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اور نہ ہوتی ہے۔ لیکن
انسانی نکتہ خیال سے اپنی اور پر لے کے واقعات ہیں۔ اور ایسی ہی
اصلیت رکھتے ہیں۔ جیسے کہ ہم اور تم۔ ان دو نقطہ خیالوں کو ہمیشہ
مد نظر رکھنے سے گیتا کے وہ معنی حل ہوتے ہیں۔ جن کو ہم مستفاد امور
خیال کرتے ہیں۔ مثلاً گیتا کے ۱۳۔ ادھیائے ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔
کہا ہے۔ کہ وہ برہم اندریاں نہیں رکھتا۔ مگر سب کچھ کرتا ہے۔ وہ نرگن
ہے۔ مگر سب گنوں والا ہے۔ اندر باہر اچل ہے۔ مگر حرکت کرتا ہے۔
دور سے دور اور نزدیک سے نزدیک ہے۔ ناقابل تقسیم ہو کر وہ تقسیم
شدہ ہے۔ وہی سرشتی کو پیدا کرتا۔ چلاتا اور جذب کرتا ہے۔

بھوتک سرشتی

۵۴۔ درخت بیج میں پیا جاتا ہے شرمش کے ذروں میں
اُدالکا شرمش نے اپنے بیٹے شرمشیت کیتو سے کہا کہ بڑا کا
ایک پھل لے آ۔ وہ لے آیا۔ اُسے کہا۔ کہ اس کو توڑو اور دیکھو کہ اس میں
کیا ہے۔ جواب دیا۔ کہ اس میں انگشت ننھے ننھے بیج ہیں۔ اس کے اندر

ایک ننھا سا بیج اٹھا کر کہا۔ دیکھو اس میں کیا نظر آتا ہے۔ مضمومت کیبتو نے کہا۔ بس اس کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا۔ اس پر اولک رشی نے کہا۔ کہ جس کے اندر تم کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ وہاں پر بڑا کا ایک بڑا درخت ہے۔ اسی ننھے بیج کے اندر درخت کا تنا۔ شاخیں اور پتے اور پھل پیدا کرنے کا سامان موجود ہے۔ ایک اور درشتاٹ لے کر دیکھیں۔ ایک بڑا خوب صورت شہر ہے۔ اُس کے اندر بڑے عالیشان محل۔ مکانات اور حویلیاں ہیں۔ یہ سب کس چیز سے بنے ہیں؟ اینٹ چُونہ اور پتھر سے۔ اینٹ چُونہ اور پتھر کیا چیز ہیں؟ یہ سب ریت کے ذرے مل کر بنے ہیں۔ آخر میں یہ ذرے ہیں جن کے میل سے اتنے بڑے اختلافات کا ظہور اس شہر کی شکل میں ہوا ہے۔

۵۵۔ سیل زندگی کا بیج ہے

ہم نے دیکھا۔ کہ انویس *Molecules* سے سب رشتی بنی ہے۔ باقی آلودگی (جیون ویا) ہمیں بتاتی ہے۔ کہ تمام قسم کے جاندار جن میں نباتات بھی شامل ہیں۔ ایک نہایت ہی باریک بیج سے بنتے ہیں جسے سیل *Cell* کہا جاتا ہے۔ کہ اسے خالی آنکھ دیکھ نہیں سکتی یہ خوردبین کی امداد سے دیکھی جاتی ہے۔ یہ سیل زندگی کا مرکز ہے۔ اسے ہم جیون کوٹھ کہہ سکتے ہیں۔ اسی جیون کوٹھ کا آغاز ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا۔ اس کے متعلق کئی خیال دوڑائے گئے ہیں۔ ایک وہوان کا خیال ہے کہ جب یہ زمین زندگی پیدا کرنے کے قابل ہو گئی۔ تو اُس وقت یہ سیل شاید کسی دوسرے آباد شدہ کرے سے گر کر زمین پر پہنچا ہو۔ غور کرنے سے معلوم ہوگا۔ کہ اس جیون کوٹھ کی بناوٹ اور پیدائش کا کوئی خاص طریقہ اور وقت نہ ہوگا۔ جسے تحقیقات بالکل بیہودہ معلوم ہوتی ہے۔ اگر جیون کوٹھ کا کبھی اس وقت میں پیدا ہونا ممکن ہو تو ساری نباتات اور حیوانات کے

رجوں کا بھی ویسے ہی ایک خاص وقت میں علیحدہ علیحدہ پیدا ہونا ممکن ہے۔ جس حالت میں کہ سائنس تمام قسم کی مخلوقات رجوں کو کش کے دکاش کا نتیجہ قرار دیتی ہے۔ تو کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ کہ سبیل کیوں اس سلسلہ دکاش سے خارج کر کے اُس کے لئے کوئی خاص آغاز ڈھونڈھا جائے۔ جیسے پرمانوں کے اندر دکاش کا عمل ہونے سے اتنے تو یا عنصر بنتے ہیں۔ ان ہی عنصر میں اس عمل سے تمام دھاتوں۔ اسی طرح ان دھاتوں کے اندر دکاش کے عمل سے جیون کو کش پیدا ہوا ہے۔ اور اس سے تمام قسم کے جاندار ظاہر ہوتے ہیں۔

۵۶۔ جیون کو کش یا سبیل کی بناوٹ

جیون کو کش یا سبیل کی شکل نہایت باریک دائرے کی سی ہوتی ہے اس کے کئی حصے ہوتے ہیں۔ زندگی والے حصہ کا نام پروٹوپلازم رکھا گیا ہے۔ ایک پروٹوپلازم میں بارہ کروٹ پچاس لاکھ اٹھ ہوتے ہیں۔ مٹش کے ذریعہ کی سبیل کا قطر انچ کا $\frac{1}{100}$ ہوتا ہے۔ یہ کو کش خوراک کے مرکبم کرتی اور پھیلنا شروع کرتی ہے۔ ایک سے دور۔ دو سے چار۔ چار سے سو۔ سو کی ضرب کے حساب سے بڑھتی ہیں۔ ایک سکند کے عرصہ میں ہزاروں۔ لاکھوں تک تعداد پہنچ جاتی ہے۔ ایک ہی قسم کے بے انتہا کو کش مل کر جب ایک ہی کام کرتی ہیں۔ تو ان سے ایک لٹیر tissue بنتا ہے۔ بہت سے لٹیر یا جزو مل کر جسم کے اعضاؤں کے مختلف حصے بنتے ہیں اور اپنا اپنا خاص کام کرتے ہیں۔ بنسبتی اور پشوں کے علاوہ ایک اور جانداروں کی قسم بکٹیریا ہے۔

یہ جاندار صرف خوردبین کے ذریعہ نظر آتے ہیں۔ معمولی خوردبین کی امداد سے معمولی آنکھ ان کے لاکھوں حصہ انچ کے ذریعہ حصے کے برابر

دیکھتی ہے۔ بکٹیر یا کی بے انتہا قسمیں ہوا۔ پانی اور زمین کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تھوڑی سی قسم کے بکٹیر یا غلات میں پیدا ہو کر دانی، جیساریاں پیدا کرتے ہیں۔ باقی کے اقسام مضر نہیں۔ ان کا بڑا کام آرگینک مادہ میں سڑاند پیدا کر کے پھر اسے ان آرگینک حالت میں لانا ہے۔ بہتیرے بکٹیر یا صرف ایک ہی کوش والے ہوتے ہیں۔ جیسے مونزا ایک مونیرا کی مقدار اسچ کا بیلیم حصہ ہوتی ہے۔ اگر گھاس کا پانی ست نکال کر رکھا جائے۔ تو دو دن میں ان سے بھر جائے گا۔ ایمبیا پہلا جاندار ہے۔ جو کہ خوردبین سے اچھی طرح نظر آتا ہے۔ اس کی جیون کوش خود تقسیم ہو کر پھیلیتی ہے۔ حیوانوں کے اندر کوش کی ترقی نباتات سے خوراک حاصل کرتے پر ہوتی ہے۔ نباتات کے مقدار بڑھانے کا بڑا کارخانہ ہے۔ پتوں میں سبز رنگ کی چیز ہوتی ہے۔ جسے کلوروفل کہتے ہیں۔ اس کا کام یہ ہے کہ ہوا میں سے کاربانک ایسڈ لیں۔ لے کر جو کہ حیوانات اپنے اندر سے خارج کرتے ہیں۔ سورج کی کرنوں کی مدد سے کوش کی تعداد کو بڑھائے۔

۵۔ مختلف پرائیمنوں کی آپٹینی

منوسمرتی آدی شاستروں میں سرشتی کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہے اڈوگ یعنی پر تھوئی سے پیدا ہونے والی نباتات۔ نکھیدج یعنی پسینہ آور میل سے پیدا ہونے والے جاندار۔ انڈج یعنی انڈوں سے پیدا ہونے والے اور جبرآلینج یعنی حیر کے ساتھ پیدا ہونے والے جاندار۔ برککش جڑیں مچھلی پشو آدی ان کی مثالیں ہیں۔ گو مینڈکوں کی بابت کہا جاتا ہے۔ کہ ان کے شریک کے موکھے ہوئے ٹکڑے پڑے رہتے ہیں۔ اور برسات میں پھر ان سے ہی مینڈک پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ تو سرشتی کی تقسیم کا ایک

پڑانا موٹا سا طریقہ ہے۔ موجودہ زمانہ میں ڈارون بلاشبہ علم زندگی کا
 اپنی سمجھا جانا چاہئے جس نے اپنے مشاہدہ اور تجربوں سے سب جاتوں
 کا ایک ایسی جاتی Species سے رفته رفته وکاش کے ذریعہ پیدا ہونا ثابت
 کیا ہے۔ گو اس اصول کی جھلک پتھلی کے مہا بھاشیہ کے ایک سوتر میں
 ملتی ہے۔ وہاں لکھا ہے (جاتیہ انترا پرینام پر کر تہ افو پورا) یعنی
 پر کرتی کو اندر جذب کرنے سے جاتی ایک دوسرے میں بدلتی جاتی ہے۔
 اس کا مطلب یہ کہ بیرونی اثرات سے موثر ہو کر جاتی وکاش دوار اترتی
 کرتی ہے۔ اور اس طرح ایمیا اپنے اندر پر کرتی کے گن جمع کرتا ہوا ایک
 دن دیوتا بن سکتا ہے۔ ایک کوش کسیل سے سرشتی کا ہونا آسان معلوم
 ہوگا۔ اگر ہم کو یہ خیال رہے کہ ابتدا میں صرف چند آوازیں انسان سے
 نکلیں جن کے بعد میں نشان بنائے گئے۔ انہی چند آوازوں کے اکٹھا
 ہونے سے لفظ اور لفظوں سے زبان اور ایک زبان سے ہزاروں زبانیں
 پیدا ہو گئی ہیں۔ اسی طرح شروع میں صرف دس تک لپنتی بنی۔ ان دس
 ہندسوں کی بنیاد پر بڑے بے چوڑے اور پیچیدہ حساب کے قاعدے بنائے
 گئے ہیں۔

۵۸۔ ڈارون کا اصول۔ قانون انتخاب اور یوگیہ کا پھیلاؤ۔

ڈارون نے اس وکاش کی تہ میں ایک اور اصول کا م کرتا ہوا
 دریافت کیا جسے یوگیہ کا زندہ رہنا کہنا چاہئے۔ یوگیہ کے یہ معنی نہ سمجھنے
 چاہئیں کہ وہ ضروری طور پر اچھا ہی ہو۔ بلکہ وہ جو کہ اپنے اندر گرد
 نواحی حالات کے ساتھ زیادہ مطابقت پیدا کر سکے۔ بیرونی حالات
 دو قسم کے ہیں۔ موافق اور ناموافق۔ موافق حالات کو اپنے فائدے

میں استعمال کرنا اور ناموافق حالات سے بچاؤ کی کوشش کرنا زندگی قائم رکھنے کے لئے ضروری ہے۔ یوں بھی قدتی بات ہے۔ کہ موافق حالات کے اندر رہنے سے ہر ایک جاندار کو شکم معلوم ہوتا ہے۔ اور ناموافق حالات کے اندر گھوم رہا ہے۔ اسی لئے ایک کے لئے راگ اور دوسرے کے لئے دویش بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح ہر ایک جاندار کو اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لئے دوسرے جانداروں کے مقابلہ پر جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ اسی جدوجہد کے اندر ایک جاتی کے اندر اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور نئی جاتی کی ٹپکیا و پڑ جاتی ہے۔ کمزوروں کا ناش ہوتا ہے۔ اور طاقت ور کی ترقی ہوتی ہے۔ مثلاً ہرنوں کو طاقت ور جانوروں سے شکست کھانے کا ڈر رہتا ہے۔ تیز بھاگنے سے ہی ان کا بچاؤ ہے۔ انتخاب کے قانون کے مطابق صرف وہی ہرن بچ سکیں گے۔ جو کہ زیادہ تیز بھاگنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ انہی کی نسل ترقی کرتی ہے۔ اسی طرح جہاں زیادہ سڑ پڑتی ہو۔ وہاں لمبی لمبی پشیم رکھنے والے جانوروں کی نسل ترقی کریگی۔ دوسرے سردی سے جلدی مر جائیں گے۔ درختوں میں رہنے والے صرف وہی تنگ ترقی کریں گے۔ جن کا رنگ درختوں کے پتوں سے زیادہ مشابہت رکھتا ہو۔ کیونکہ پہچانے نہ جا کر آسانی سے شکار نہیں کئے جاسکتے۔ سمجھدار جانداروں کی حالت میں وہی زیادہ ترقی کریں گے۔ جو اپنی سوچ سے اپنے آپ کو گرد و زحامی حالات سے مطابق بنا سکیں۔

۵۹۔ منش جاتی تک نے میں کتنا زمانہ لگا

اس طرح جاتیاں ترقی کر کے کرتے رہا منش اور انتخاب کے قانونوں کے مطابق آخر میں منش جاتی پیدا ہوتی ہے۔ اسی وکاش کی شالیں ہم اپنے سامنے انسان کی بنائی اشیاء گھڑی یا موٹر سائیکل وغیرہ کے اندر پاتے ہیں۔

موجودہ زمانہ کی گھڑی کو مکمل ہوتے کوئی تین سو سال کے قریب عرصہ لگاہے اس زمانہ میں یہ کئی طرح کی مختلف شکلوں سے ہو کر گزری ہے۔ لکڑی کے کھلونوں سے شروع کر کے سینکڑوں اقسام کے مختلف سائیکلوں کو درجہ بدرجہ ترقی کا نتیجہ موجودہ سائیکل ہے۔ اگر ان درمیانی حالتوں کا پتہ لگانے کی کوشش کی جائے تو کسی دوکان سے وہ پراٹے منونے دستیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح قدرت بھی ان تمام نمونوں کو جو اس کے کام نہیں آتے۔ چھینکتی جاتی ہے۔ زمین کے متعلق پراچین و ستوؤں کے علم اگر کیا لوجی سے ہمیں اس بارہ میں امداد ملتی ہے۔ پڑانی ہڈیوں کی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے۔ کہ اس زمین پر تین قسم کے بڑے حیوانات کو کس قدر زمانہ لگاہے پہلا زمانہ مچھلیوں کا زمانہ گنا جاتا ہے۔ جس کی عمر تین کروڑ چالیس لاکھ سال ہے۔ اس زمانہ میں زمین پر صرف مچھلیاں ہی موجود تھیں۔ اس کے بعد دوسرا زمانہ رینگنے والے جانوروں کا ہے۔ جس کی عمر ایک کروڑ دس لاکھ سال کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ اس کے گزر جانے پر موجودہ زمانہ دودھ پلانے والے جانوروں کا آیا ہے۔ جس کی عمر اب تک تیس لاکھ سال گزر چکی ہے۔ تیسرا زمانہ پھلنے پھلانگنے والے جانوروں کے گزر سے ہیں۔ جن کی عمر کسی طرح سے اندازہ میں نہیں آ سکتی۔ ان میں سے ایک سیل (کوش) والے اور بعد ازاں زیادہ کوشوں والے جان دار تھے۔ ان مختلف جونیوں کی تعداد جن میں سے حیوانی زندگی گزری ہے۔ شمار نہیں کی جاسکتی۔ چونکہ دویا کا بڑا دھواں ہیکل اپنی کتب L. ۵۵۸ ۱۸۷۸ء لکھتا ہے۔ کہ زندگی کے شروع ہونے سے انسان تک پہنچنے میں ۵۶ لاکھ ۷۷ ہزار جونیوں ہوتی ہیں۔ جو کہ کم ہو چکی ہیں۔ یا زندہ ہیں۔ اچھے کے بات ہے۔ کہ پورا ازل یہی خیال پایا جاتا ہے۔ کہ جیو کو منش جوئی حاصل کرنے تک ۸۴ لاکھ جونیوں پر سے گزرنا پڑتا ہے۔

۶۰۔ منٹس بھی برہمانڈ کے بڑے کارخانہ کا

ایک ادنیٰ پرزہ ہے

دکاش کے اصول پر بڑی ہنسی اس لیے کی جاتی ہے۔ کہ منٹس سے پہلی
 جوان بندر ہے۔ توگو یا ارشان ایک منٹے میں بندر کی اولاد ہوئی کسجے
 ہے۔ کہ اس امر سے سمجھانے کی کوئی بات نہیں۔ سرشتی کے شروع سے
 جب پر مانوؤں میں دکاش کا اصول کام کرتا ہے۔ چن سے مارا برہمانڈ
 بنتا ہے۔ تو اگر وہی اصول جاتی کے اندر کام کر کے نئی نئی جاتیاں پیدا کرے
 تو اس میں آश्चہ یہی کیا ہے۔ وحشی انسانوں کے کئی ایسے جنگل
 قبیلے پائے جاتے ہیں۔ جن کو اعلیٰ اقسام کے بندروں سے تمیز کرنا مشکل
 ہے۔ چین اور ہمالیہ کے درمیانی جنگلوں میں ایسے شکل کے حیوان ہیں
 جو انسان اور بندر دونوں سے مشابہت رکھتے ہیں۔ حال ہی میں جاوا
 میں ایک پورانی نسل کی ہڈیاں ملی ہیں۔ جن کو سائنس دانوں کے پلا
 ڈم۔ نے بندروں کے پیچھے سمجھ کر ارشان لکھ بندر کے درمیان سلائے والی
 جاتی قرار دیا ہے۔ ہمیں بندر سے پیدا ہوئی نسل مکملانے میں جو شرم
 محسوس ہوتی ہے۔ وہ بالکل دُور ہو جائے۔ اگر ہم اپنی آغاز کا خیال لکھیں
 وہ سپرم۔ نرینج کیا ہوتا ہے۔ جس لئے کہ ہم بنتے ہیں۔ اور پھر نر ماہ
 کے اندر اس کی شکل میں کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں؟ خیال ہے۔ کہ اس
 عرصہ کے اندر وہ تمام حالتوں میں سے ہو گزرتا ہے۔ جو کہ ایک سیل کو
 انسان کے درجہ تک پہنچنے میں گزرنی پڑتی ہیں۔ ایک میمبر یا لوجی اجنی
 ماں کے پیٹ کے اندر بچہ کے علم، کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے۔ کہ
 انسان۔ سور۔ کتے اور خرگوش کے بچوں کی ترقی پیٹ میں بہت عرصہ
 تک ایک ہی طرز پر ہوتی ہے۔ اور وہ کئی کئی ماہ تک ایک دوسرے کی شکل

رہتے ہیں۔ بعد میں آکر اختلاف شروع ہوتا ہے۔ سرشتی کے دکاش کا اصول یہ سکھاتا ہے۔ کہ انسان کوئی خاص طور پر پیدا کی ہوئی علیحدہ ہستی نہیں۔ بلکہ برہمانڈ کا ایسا ہی ایک ٹکڑا ہے۔ جیسا کہ ایک اونٹ پر مانو۔ برہمانڈ کے ساتھ سچا بھارتی بھادواسی تعلیم سے پیدا ہو سکتا ہے۔

۶۱۔ کیا گیان دماغ میں ہوتا ہے جو کہ

مانس کا لو تھڑا ہے

بڑا سوال یہ ہے کہ کیا گیو "میں ہوں" کا گیان کس کو ہے؟ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ سانی کا لوجی یعنی من۔ بھادو۔ ودیا کے جاننے والے بتاتے ہیں۔ کہ شری کے اندر ہر جگہ دو پرکار کی رگیں موجود ہیں۔ بیرونی اثرات کو اندر لے جانے والی **سنسری** اور اندر سے باہر لانے والی **موٹر** رگیں کہلاتی ہیں۔ ابتدائی حالت میں یہ رگیں نہیں ہوتیں۔ سارا شری ہی اثر پذیر ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ جسم کی مکمل کیفیت اس کام میں لگ جاتا ہے۔ اور بہت سی جونییاں گزر جانے پر ریٹھ کی نس پیدا ہو جاتی ہے۔ جس سے لا انتہا رگیں نکل کر چھڑے کے ہر مقام پر پائی جاتی ہیں۔ آگے ترقی کرتے ہوئے ریٹھ کے ایک سرے پر دماغ بنتا شروع ہو جاتا ہے۔ جو کہ حیوانوں میں بتدریج بڑھتے بڑھتے شائنہ انسان کے اندر بڑی مقدار کا ہو جاتا ہے۔ اب ہر ایک چیز جو کسی شے پر اثر کرتی ہے۔ دوسرے کار کی شکل میں درتھ یا دماغ میں جمع ہوتا ہے۔ ان کو محسوسات کہنا چاہئے۔ یہ اثر آزاد ذرہ دکھ دینے والے ہوتے ہیں۔ جب ایک اثر ایک دفعہ ہو کر دوبارہ ہوتا ہے۔ تو اس سے اس کے پہلے واقعہ ہونے کا گیان پیدا ہوتا ہے جیسا کہ آنکھ پر ایک تصویر ایک دفعہ آتی ہے۔ دوسری دفعہ وہی تصویر آنے سے

گیان پیدا ہوتا ہے۔ کہ یہ آگے دیکھی جا چکی ہے حان جسوں یسٹنہ کاروں
 کے جمع ہونے سے ان کے لئے خواہش اور نفرت کا بھاد بڑھتا ہے۔ ان
 سے ہمارے خیالات بنتے ہیں۔ اور ان کے آرام دہ یا تکلیف دہ ہونے
 سے ان کے حق یا بر خلاف رائے قائم ہونے سے ارادہ کی طاقت یا
 مانا یا W پیدا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہے کہ بیرونی حسوں یا سکروں
 کا ہم کو علم ہے۔ لیکن جسم کے اندرونی اعضاؤں کے کام کرنے کا ہم کو کوئی
 علم نہیں۔ گیتا کے ۱۳- ادھیاء کے ۵- اور ۶ شلوکوں میں کہا ہے۔ کہ
 یہ سب وکار (تبدیلیاں) کشتیر یعنی مشیر میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سب
 سچائی کا صرف ایک پہلو ہے۔ اصلی حوال دہاں کا دہاں ہی ہوتا ہے۔
 جو کہ خود دانش کا ایک لوتھڑا ہے ؟

۶۲۔ دماغ جڑ ہے۔ جڑ پر کرتی اپنے آپ

کا گیان نہیں رکھ سکتی۔

موجودہ سامس تو اسے کافی سمجھتی ہے۔ کہ مادہ یعنی پر کرتی ترقی
 کرتا ہے۔ اور یہ سب تبدیلیاں مادہ کے اندر ہی پیدا ہوتی ہیں۔ مگر
 آریہ شاستر اس کے مقابلہ میں مانتے ہیں۔ کہ دماغ میں گیان نہیں ہو
 سکتا۔ جاننے والے کو اپنے سرورپ کا گیان ناممکن ہے۔ جیسے کہ آنکھ
 اپنے آپ کو دیکھ نہیں سکتی۔ یہ پُرش ہے۔ جو کہ چیتن رورپ میں بیٹھا
 ہوا پر کرتی کے اندر یہ سب تبدیلیاں پیدا کرتا ہے۔ اور ان کا تماشہ
 دیکھتا ہے *۔

گیتا کے ۱۳- ادھیاء کے ۱۲ شلوک میں کہا ہے کہ یہ پُرش
 ہے۔ جو کہ پر کرتی کے ان سب گمنوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔

پُرش کا ان گنوں میں بندھ جانا ہی اُس کے جنم مرن کا کارن ہوتا ہے، اگر اس وکاش کے سلسلہ کے اندر پر کرتی کے ساتھ پرش کو کام کرتا مانا جائے۔ تو یہ سلسلہ ایک پرکار کا آتمک وکاش ہو جاتا ہے۔ جن میں جتنی شکلیں پر کرتی دھارن کرتی ہے۔ وہ سب آتما کی آنتی کی مختلف سیڑھیاں ہیں۔ جن کے ذریعہ پرش زندگی کی نہایت اونے حالت سے شروع ہو کر اوجی حالت کی طرف جاتا ہے۔ سو اسی شکر آچار یہ یہ آتا ہے۔ کہ جس چیز میں اینکار یعنی "میں" کا ہونا پایا جاتا ہے وہ پر کرتی کے اندر ایک سر و ویاپک شکتی یعنی پرش کی رجحان کی ہوتی جیتا *individualized consciousness* ہے۔ یہی ذات ہے۔ جو پر کرتی کو مختلف اوستھاؤں میں بدلتی ہوتی اپنے خاص آدیش کو پورن کر رہی ہے۔ یہ آدیش وہی ہے۔ جو پانی کے اس قطرے کا ہے۔ جو خواہ بادلوں کے ذریعہ سے خواہ زمین کے اندر سے ہو کر سمندر تک پہنچنے کے تین میں لگا ہے۔ اسے آدگون کہا گیا ہے +

۶۳۔ آتما کا آدگون کیا ہے ؟

علم اقلیدس میں لڑکوں کو بتایا جاتا ہے۔ کہ لفظ اور خط فرضی باتیں ہیں۔ وہ کچھ شے نہیں۔ لیکن اُن کی ہستی ہے۔ جس پر سارے حسابی علوم کا دار و مدار ہے۔ افلاطون کہتا ہے۔ کہ یہ صرف خیال "Idea" ہے۔ جو کہ ایک شریر چھوڑ کر دوسرے میں جاتا ہے۔ شاہین نامہ اور کہتا ہے۔ کہ یہ صرف داستانِ زمانہ ہے جو کہ شریر بدلتی ہے بوجہ وقت کے اسے "کرم" کہتے ہیں۔ جو اپنے گرد اندریوں کا سوکھ شرمیر آٹھا کر لیتا ہے۔ یہ سوکھ شرمیر ایک سے دوسرے سھول شریر کو دہان

کرتا ہے۔ کرم کا خاتمہ ہی ان کے خیال میں نردوان یا نکلتی ہے۔ مہدھ
 مت کے اندر آواگون کا بڑا درشتانیت بگوئے کا دیا جاتا ہے۔ ہوا
 کے اندر حرکت ایک خاص شکل اختیار کر کے اپنے گرد مٹی کے ڈرتے
 جمع کر لیتی ہے۔ اس سے اس کا ایک خاص آکار بن جاتا ہے۔ جب
 یہ ایک جگہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہی حرکت ایک اور جگہ جانی شریردہان
 کرتی ہے۔ آج کل کی ایجادوں میں بے تار تار برقی *wireless*
 کی مثال اس سدہانت کو اور بھی واضح کرتی ہے۔ ہزاروں سیلوں کے
 فاصلہ پر دو مقاموں پر اوزار رکھے ہیں۔ آواز ایک خاص جگہ پیدا
 ہوتی ہے۔ اور ایتھر کے ذریعہ اسی لمحہ میں دوسرے اوزار میں جا ظاہر
 ہوتی ہے۔ اسی پر کار خیب خاص قسم کے گن ایک جگہ چھوڑتے ہیں۔ تو
 اسی سمیٹ اپنے لائق دوسرے اوزار شریردہان میں جا داخل ہوتے ہیں۔ ہولان
 روم لے کہا ہے سم

ہمچو سبزہ بار بار روئیدہ ام

شمس تبریر کہتا ہے

چندیں ہزاراں سال شد قابلہم را ساختند۔

ابن قالبہ جزوی مبیں۔ من عاشق دیرینہ ام

بالوح درگشتی بدم۔ بایوسف اندر قید چاہ

اندر دم عیسیٰ بدم۔ من عاشق دیرینہ ام

آدم نہ بود من بدم۔ عالم نبود و من بدم۔

ابن دم نہ بود و من بدم۔ من عاشق دیرینہ ام

شاہ حقیقت بودہ ام۔ پیر طریقت بودہ ام

شہر شریعت بودہ ام۔ من عاشق دیرینہ ام

(تبریز)

۶۴۔ آواگون پر گیتا کب کہتی ہے؟

گیتا کے ۱۴۔ ادھیاء کے ۵ شلوک میں کہا ہے کہ پر کرتی کے گن۔ ست۔ سرج۔ تم۔ چو کو شریہ کے ساتھ بائو دیتے ہیں۔

ادھیاء ۵ کے ۷۔ ۸۔ ۱۰ شلوکوں میں بتایا ہے کہ چو کوک میں میرا ہی آتش چو کی علیحدہ شکل میں اپنے گرد انہر پال اکھی کرے پر کرتی کے اندر حرکت کرتا ہے۔ اور جب یہ شریہ چھوڑتا ہے۔ تو ان کو ساتھ لے کر اس طرح سے چلا جاتا ہے جیسے کہ ہوا بھول میں سے سو گن مٹی کو لے جاتی ہے۔ اگیاں لوگ اس کے آنے جاتے یا پر کرتی کے گنوں میں پھنسے کو نہیں دیکھ سکتے صرف گیانیوں کو یہ نظر آتا ہے۔ ادھیاء ۲ کے ۱۳ شلوک میں بتایا ہے۔

کہ جیسے چو کو اس شریہ میں پچھن۔ جوانی اور بڑھاپا آتے ہیں۔ اسی طرح موت کے بعد نیا شریہ مل جاتا ہے۔ آگے جل کر ۲۲ میں کہا ہے کہ جیسے پھٹ جانے پر آدمی کپڑے اتار دیتا ہے۔ ایسے ہی چو ایک شریہ چھوڑ کر دوسرا دارن کر لیتا ہے۔ ۶۔ ۱۔ ادھیاء

کا ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ اور ادھیاء ۷ کا ۱۹۔ اور ادھیاء ۸ کا ۲۵ وغیرہ بھی آواگون کا بیان کرتے ہیں۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پریش پر کرتی میں کیوں آ پھنستا ہے؟ بات یہ ہے کہ پر کرتی اور پریش دونوں لازم ملزوم ہیں۔ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں نہ سکتے گیتا میں ان دونوں کو ہم کے سمجھاؤ کے پورا اور پورا دو پہلو کہا ہے۔ پر لے کر وقت پر کرتی تم کو سمجھا میں ہوتی ہے۔ ہم نہ اندھیتی کے وقت اس کی آواز خارج کی ہو جاتی ہے۔ تہ حالت میں پریش گمان کر پراپت ہو کر اپنے سر دپ کو حاصل کرتا ہے۔

۶۵۔ شرودھا ہر سہ بدلتے رہنے سے منش

بدلتا رہتا ہے

گیتا کے ۸۔ ادھیاء کے ۵۔ ۶۔ ۷۔ شلوکوں میں کہا ہے۔ کہ انت سے یعنی مرتے وقت جو چس کا خیال ہوتا ہے۔ وہ ویسا ہی شرید کرہن کرتا ہے ہے ارجن! اس لئے ہر وقت تو میرا دھیان رکھ۔ تاکہ انت سمجھے میرا خیال رہے اور تو میرے پاس آئے۔ ہر ایک منش ہر لمحہ میں اپنی ساری پچھلی زندگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جوں تجوں اس کے اوپر اور سنکا رہتے جاتے ہیں توں وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ ان سنکا۔ وں کے جوئے سہ نام ہن کیر کٹر ہے۔ اس کیر کٹر سے وہ شرودھا دنوٹا پیدا ہوتی ہے۔ جو کہ منش سے ادھرم کر کے اسکا اپنے گرد اکٹھا کرنی ہے۔ گیتا کے ادھیاء ۱۷ کے ۳ شلوک میں کہا ہے۔ کہ آدمی وہی ہے۔ جو اس کی شرودھا ہے۔ کار۔ کارن کا یہ سلسلہ منش کے اندر بھی ویسا ہی چلتا ہے۔ جیسا کہ برہانڈ میں۔ ہماری خوراک کا بھی ہمارے سنکار اور کرموں پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ ۱۷۔ ادھیاء کے ۸۔ ۹۔ ۱۰ شلوک مختلف قسم کے جو جنوں کے اثر کا بیان کرتے ہیں۔ اپنشد میں بھی کہا ہے۔ کہ آگ اور شدھ ہونے سے من صاف ہوتا ہے۔ بھیشم پتا۔ کی کہانی سے اس کا بڑا ثبوت ملتا ہے۔ باؤں کی سچ پر لیٹا ہوا دھوپ پریش کر رہا تھا۔ کہ جس سہیا میں انیا ہو۔ دھوا تھا کہ اس سہیا سے اٹھ جانا چاہئے۔ اس پر پرشن کیا گیا۔ کہ درد پی کی بے عزتی ہونے کے وقت تم کیوں سہیا میں بیٹھے رہے؟ اس کے آئیں اُس نے صاف مان لیا۔ کہ اس وقت پاپ کے آن نے میرے آتما کو ملین کر رکھا تھا ۱۰

۶۶۔ منش کے اندر اچانک تبدیلی نہیں ہو سکتی

بعض اوقات آدمی گیتا کے خیال پر ہنسی کرتا ہے۔ یہ کہہ کر کہ آدمی ساڑ

عمر باپ کرتا رہے۔ اور آخر وقت میں پر ماتا کا دھیان کر لے۔ یہ تو کتنی کا
 سہج ہی طریقہ ہے۔ یہ بے سمجھی کی بات ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ کہ جس
 آدمی کا من خاص خیالات میں پھنسا ہو۔ آخر وقت میں اچانک پریشانی کی طرف
 چلا جائے۔ برخلاف اُس کے اُس وقت بار بار وہی باتیں دل میں رنجن اور
 افسوس کے ساتھ آتی ہیں۔ جن میں دل ہمیشہ لگا رہا ہو۔ جن لوگوں کو کسی کو
 مرتے ہوئے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ انہوں نے یہ مشاہدہ کیا ہو گا۔ کہ کس طرح
 پران تیاگتے ہوئے آدمی انہیں باتوں کا دھیان کرتا اور منہ سے ویسے ہی
 کلمات بڑبڑاتا ہے۔ جو ہمیشہ اُس کے دل میں رہی ہوں۔

مُنشوں کے اندر اُن کے جیسے جی بھی جو اچانک تبدیلیوں کی مثالیں ملتی
 ہیں۔ وہ صرف ظاہر ایسی ہوتی ہیں۔ حقیقت میں نہیں ہوتیں۔ گونا گویا ایک
 ایک ڈاکو تھا۔ لیکن اُس سم میں بھی وہ اپنے ماتا پتا آدمی سبندھیوں کو شکمہ
 دینے کے لئے ڈلکے ڈال کرتا تھا۔ اُس کی غرض اُس وقت بھی دوسروں کی
 بھلائی تھی۔ جو کہ رشی ہو جائے۔ بعد اُس کے اندر اور شکل میں ظاہر ہوئی۔ ظاہر
 کاموں سے آدمی کی اصلیت ظاہر نہیں ہوتی۔ وہ اُس کی شر بہا میں
 پائی جاتی ہے۔

اورنگ زیب آدائیں زندگی میں شراب پیتا تھا۔ علمائے شاہ تھا سخت ملے
 ہی بڑا متقی اور پر سز نگار بن گیا۔ دراصل جوانی چڑھتے ہی اُس کی ایک
 خواہش تھی۔ کہ اُسے سخت مل جائے۔ اپنے باپ کی مجلسوں میں ہر دلعزیز بننے
 کے لئے وہ اُن کے طریقہ پر چلتا تھا۔ بعد میں اس مذہبی گروہ کو خوش کرنا اور
 مضبوط کرنا اسے مقصود تھا۔ جس نے اُسے سخت حاصل کرنے میں امداد
 دی تھی۔ اسی پر کار بند ایک ہیرا کی سادہ ہوسے ایک بڑا جرنیل بن گیا۔ اور
 اُس نے پنجاب کی آئندہ تاریخ بالکل اور بنادی ہوئی۔ اگر باغبان پورہ کی لڑائی
 میں پانچ ہزار تھ خالصہ گروہ اُس کا ساتھ چھوڑ کر مسلمان صوبہ لاہور سے

نہ جانے ہوتے۔ اگر اس مشہور ہندو پسر کی اندرونی حالت کو دیکھا جائے۔
 تو اس کا دل دہی تھا۔ جیسا کہ ہرنی کے شکار کرتے اور اس کے پیٹ کو چیتے
 وقت تھا۔ ہرنی کے پیٹ سے بچہ نکلے پھر اسے اتنا دکھ ہوا۔ کہ اُسے دنیا
 سے ویراگ ہو گیا۔ پھر اسی ہیراگی کی توجہ جب گورو گو رو بند سنگھ نے دیش کی
 دردناک حالت کی طرف دلائی۔ تو وہ جنرل بن گیا۔

مانسک کاش

۶۔ گریان کے وکاش پرمت پکل کا سدھ

جوں جوں برہانڈ میں بھین بھین پرکار کے پرانی پیدا ہوتے ہیں۔ اُن کے
 اندر دماغ کی آہستہ آہستہ ترقی ہوتی جاتی ہے۔ جس سے غمیان کی ابتدا ہوتی ہے
 اور غمیش جاتی کے اندر تو مانسک وکاش کا دورہ باقاعدہ شروع ہوتا ہے۔ یہ
 وکاش کیونکر شروع ہوتا ہے۔ اور کن کاروں سے ترقی کرتا ہے۔ اس وشنہ
 پر کئی سدھانت ہیں۔ جن میں سے ایک تو بکل Buckle کی ایکونک
 تھیوری (مت) ہے۔ جو کہ اُس نے اپنی مشہور بک (History
 of Civilization) میں بیان کی ہے۔ اُس کے
 انوسار گریان کی ابتدا اسکے تین بڑے تمدنی کارن ہیں۔ خداک کی کثرت۔ آب
 و ہوا۔ قدرتی نظارے چن ممالک میں تہذیب شروع ہوئی۔ اُن کی زمین کسی
 نہ کسی بڑے دریا سے سیراب ہونے کی وجہ سے خوراک بکثرت پیدا کرتی تھی۔
 اور وہاں کی آب و ہوا گرم ہونے سے ضروریات بہت کم تھیں۔ نہ بڑے
 مسکانوں کی ضرورت تھی۔ دریا نے گنگا نیل۔ اور دجلہ فرات اس کی
 بڑی مثالیں ہیں۔ جہاں کہ گیارہویں۔ چاول اور کھجور بہت پیدا ہونے سے

انسان کا پیٹ آسانی سے بھر سکتا تھا اور بہتیرے لگوں کو سوچ و چن کا کافی موقعہ ملتا تھا۔ قدرتی تلف زدگی موجودگی وہ اس لئے ضروری سمجھتا ہے۔ تاکہ انسان کو سوچنے کی طرف راغب کریں۔ لیکن وہ اتنے زیادہ نہ ہوں کہ اس کے دماغ پر غالب آکر اسے سوچنے سے روک دیں۔ ان مقامات پر حالات ایسے ناموافق تھے۔ کہ وہاں ایک ایسی جماعت پیدا ہو گئی۔ جن کے پاس کام کرنے والوں کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ اور ان کی فراغت ہونے سے انسان کی موجودہ ترقی کی بنیاد ڈالنے کا موقعہ ملا۔ یہ ہم خیال رکھنا چاہئے۔ کہ مختلف ممالک کی زمین اور آب و ہوا۔ انسان کے جسم رنگ۔ دماغ اور زبان پر نہایت عجیب و غریب اثر پیدا کرتی ہے۔ انگلیں جاپان۔ افریقہ وغیرہ کے رہنے والے باشندوں کی شکلوں وغیرہ میں جس قدر فرق ہے۔ وہ سب ان کے اگر قدرت کے اثر سے ہے۔ اسی طرح یونان کے ملک میں شہروں کی جمہوری سلطنتوں کی بنیاد اس پر پڑی۔ کیونکہ ان میں اس قدر چھوٹی چھوٹی ناقابل گندہ پاٹریاں ہیں۔ کہ ان کا ایک گورنمنٹ کے ماتحت آنا ممکن نہ تھا۔

۶۸۔ ہربرٹ سپنسر کا مت۔ حیوانوں کی حالت

ہربرٹ سپنسر کا مت کے اصول کے مطابق گیان کی ابتدا حیوانی زندگی میں سے ہی نکلی جاتی ہے۔ حیوانوں میں دو بڑی ضروریات یا خواہش پائی جاتی ہیں۔ اول پیٹ بھرنے کی خواہش اور دوسری دقت پر بھوک کی دوسری خواہش کے ساتھ ساتھ اولاد کی محبت اور جاتی قائم رکھنے یا بڑھانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں خود زندہ رہنا اور نسل کی دائمی حیوانی زندگی کے دو بڑے بنیادی اصول ہیں۔ جانوروں کے قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو اسٹے رہ کر اپنی خوراک آسانی سے حاصل کر سکتے

ہیں۔ جیسے کبوتر۔ ہرن۔ بھینٹ۔ وغیرہ۔ دوسرے وہ شکاری جانور ہیں جن کو عیسائی غلامہ خوراک ڈھونڈنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ان کی مثالیں بازو۔ شیر اور گتتا ہیں۔ گتتا یہاں تک تو سمجھا رہا ہوتا ہے۔ کہ اپنی چوہی جوتی ہڈی کو دوسرے دن کے لئے رکھ دیتا ہے۔ اور اسے مٹی سے ڈھانپ دیتا ہے۔ تاکہ دوسرا کوئی اُسے کھانہ نہ لے۔ مگر ساتھ ہی اپنی جاتی کا اتنا دشمن ہے۔ کہ اس کا نام گالی کی مثال بن گیا ہے۔ اس کے متعلق کئی کہانیاں مشہور کی گئی ہیں۔ ایک گتتا گاؤں میں تنگ آ گیا۔ اُس نے کسی دوسرے گاؤں میں جانے کا ارادہ کیا۔ جہاں کہیں جاوا۔ وہاں کے گتے گتوں سے میل بھر باہر اُسے دیکھ کر اُس کے پیچھے پڑ جاتے اور وہیں جھگا دیتے۔ اسی طرح جھگٹا جھگٹا پھر اپنے گاؤں میں آ پہنچا۔ جب گتوں نے اس سے پوچھا پھر کیوں گئے۔ اُس نے جواب دیا۔ آپ بھائیوں کی ہرابانی سے یہاں آئیں جہاں کبھی جاتا تھا۔ آگے سے ہی نکلنے پر تیار ہوتے تھے۔

پہلی قسم کے جانوروں کو سرکاری جانوروں سے بچنے کے لئے بھی اکٹھا رہنا زیادہ مفید ہے۔ اُن میں بہتر سے ایسے ہیں۔ جن کو بچوں کی مشرتکہ محبت ہمیشہ جوڑی میں رہنا سکھا دیتی ہے۔ سارس پرندہ کی مثال بہت عجیب ہے۔ اُن کے اندر سزاور مادہ بچوں کی جوڑی معزز کرنے کے وقت بہت سارے سارس اکٹھے ہو کر شادی کی طرح خوشی مناتے ہیں۔ اکٹھا رہنے سے جانوروں میں بھی ایک دوسرے سے ہمدردی اور مشرتکہ محبت کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ دو گھوڑے اکٹھے رہنے سے آپس میں جان تک نہ مار کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہاتھیوں کی مثال اُسے اور بھی واضح کرتی ہے۔ جب اُن کا گروہ جنگل میں چرتے جاتا ہے۔ تو اُن کا لیڈر سب سے آگے ہوتا ہے۔ بچے پیچ میں ہوتے ہیں۔ دشمن کے مقابلہ میں بزدلی دکھانے پر لیڈر کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ خوراک مٹیا کرنے کے لئے اکٹھا رہنا چھوٹی اور شہد کی مکھی کی مثال

سج وچ
ضرور
وہ اس
روک دی
فت
اور
ملا۔ یہ
ن کے
ہے
وغیرہ
ش سے
اس
ہیں۔ کہ
الت
اجبوانی
یا خواہش
بھوگ کی
کتے
رہنا اور
جانوروں
کہہ سکتے

سے اچھی طرح ظاہر ہوتا ہے۔ ان دونوں کے اندر مختلف قسم کے کام کرنے کے واسطے درزوں کی طرح تقسیم پائی جاتی ہے۔ بعض کا کام خوراک جمع کرنا ہے بعض کا اولاد پیدا کرنا۔ بعض رٹنے کا کام کرتی ہیں۔ اور باقی سب کا کام کرتی ہیں۔

(۶۹) وحشی انسان کی حالت میں ترقی۔

وحشی انسان بھی انہی حالات کے مطابق چلتے ہیں۔ اکٹھا رہتے ہیں۔ ان کے اندر ہمدردی کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ جن جوں خوراک کی تلاش میں اذکاروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو وہ اوزار آہستہ آہستہ ملکیت یا یادگار کا کام دیتے ہیں۔ اس طرح اولاد کی محبت کے ساتھ جاویداد کی محبت کا بیج بویا جاتا ہے۔ خوراک حاصل کرنے کی غرض سے وحشی قبیلوں کی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ ان لڑائیوں میں جو شخص خاص اچھی طرح مقابلہ کر کے قبیلہ کو بچاتے ہیں۔ وہ بزرگ اور مرنے کے بعد دیوتا بن جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے کارناموں کو آئندہ نسل میں جاری رکھنا قبیلے کے لئے ضروری ہوتا ہے تاکہ بہادروں کے لئے تعریف اور بزرگوں سے نفرت پیدا ہو۔ ایسے بزرگوں کے مرنے کے بعد جموں کو قائم رکھنے کے لئے قبریں بنائی جاتی ہیں۔ ان قبروں کو پوجنا اور ان کے ساتھ مسندوں کی تعمیر کرنا مذہب بنیاد ہے۔ ان کے اوصاف کو گانے والے اور لوگوں کو سنانے والے مذہبی لیڈر یا صحابہ بن جاتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر ہٹ پیسنر مذہبی اور سوتا کا مطالعہ کر کے یہ نتائج اخذ کئے گئے ہیں۔ ان میں قبر پرستی کا رواج پایا جاتا تھا۔ مصری اہل چلڈیا اور یہودی رُوح کا ڈبل مانا کرتے تھے۔ جو کہ خواب وغیرہ میں دکھائی دیتا تھا۔ اس ڈبل (دو ڈبل) کے لئے وہ قبر بنانا ضروری خیال کرتے تھے لیکن آریہ جاتی کے لئے اس نتیجہ کا درست کن مشکل

مشکل ہے۔ اُن میں قبر پرستی کا نشان بھی نہ تھا۔ وہ مُردہ کو جلانا ہی دھرم سمجھتے تھے کیونکہ اس نتیجہ کا اُس کے اندر سے آتما محل کرکس اور چلی گئی ہے۔ جو روح پُرا نے یونان وغیرہ ممالک میں قدّرتی طاقتوں کو ذی روح سمجھ کر پرستش کا پایا جاتا تھا۔ اس کا بھی قبر پرستی سے کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا۔

۷۰۔ اس قسم کی دلائل کی بنا پر ادب پر بیان کے نتائج نکالنا فلاسفی کا ڈیڈکٹو (Deductive) طریقہ کہا جاتا ہے۔ یہ طریقہ یورپ میں سولہویں صدی میں سیکن (Bacon) نے جاری کیا۔ اس کا اصول یہ ہے کہ سائنس کی امداد سے جو تجربات و مشاہدات عمل میں آئے ہوں۔ اُن کو یکجا کر کے اُن سے خاص قوانین کو نکالا جاتا ہے۔ اس سے پیشتر کے زمانہ میں پُرانی دُنیا کی فلاسفی کا طریقہ انڈکٹو (Inductive) رہا ہے۔ اس کے مطابق معمولی مشاہدات میں سے خیالی طاقت کے ذریعے خاص اصول قائم کر کے اُن سے عام نتیجے نکالے جاتے ہیں۔ موجودہ فلاسفر ڈیڈکٹو طریقہ کو کتنا ہی اچھا کہیں۔ اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ کہ پرانے طریقہ کے کسی بڑی فلاسفی نہ ہونے پر کی بُنیا دینیں پڑ سکتی تھی۔ انسان کی ابتدائی حالت میں غیر معمولی دماغ رکھنے والے اشخاص کئی ہوئے۔ جنہوں نے دُنیا کی رہنمائی کی۔

عام طور پر دیکھا جاتا ہے۔ کہ اگر بچے کو کچھ سکھایا نہ جائے۔ تو وہ بالکل وحشی سا بن جاتا ہے۔ یہاں تک کہ زبان کے نہ سکھانے سے وہ کچھ بول نہیں سکتا۔ اسی طرح جو گروہ وحشی حالت میں چلے آتے ہیں۔ وہ مُدھتا مدید سے اسی حالت میں ہیں۔ انہوں نے کوئی ترقی نہیں کی۔ سکھائے جانے پر اُن میں عجیب تبدیلی ہو گئی ہے۔

بُکل (Buckle) بھی یہ اتا ہے کہ دُنیا میں غیر معمولی عقل رکھنے والے انسان پیدا ہوتے ہیں۔ جو کہ انسانوں کے لئے دیرپک کا

کام دیتے ہیں۔ انہیں وہ قدرت سے اوپر طاقت والا یعنی (Transcendental) مانتا ہے۔ انسان کے ہونے کی کوئی وجہ نہیں بتا سکتا۔ میزسنی یہ کہتا ہے۔ کہ دنیا کی رہنمائی کے لئے خدا ضرورت کے مطابق اپنے آپ کو انسانوں میں پرگٹ کرتا ہے۔ اس خیال کو گیتا کے چوتھے ادھیاء میں ظاہر کیا ہے۔ کہ دھرم کی حفاظت کے لئے جب جیہڑہ پڑتی ہے۔ تب تب میں جنم لیتا ہوں۔ سیمک مذاہب یعنی اسلام۔ عیسائی اور یہودی مذہب اسے مذہبی اصول بنا کر اُس پر اپنی بنیاد رکھتے ہیں۔ خاص خاص اشخاص کو انہوں نے خدا کے پیغمبروں کا درجہ دیا ہے۔ جن کی طرف خدا اپنے فرشتے بطور قاصد بھیجتا تھا۔ اور بعض اوقات اُن سے گفتگو بھی کیا کرتا تھا۔ یہ سب خدا کے احکام اور ہدایات اُن کی مقدس کتب میں پائے جاتے ہیں۔

۱۔ آرین تفسیری۔ وید کا گیان انادی ہے

آریہ شاستر برہانڈ کے سکل گیان کو دید کہتے ہیں۔ وید کو گیتا مانیں۔ برہم کہا ہے۔ یہ گیان اٹل اور انادی ہے۔ اس گیان کو منتروں کی شکل میں دیکھنے اور وضع کرنے والے رشی کہلاتے ہیں۔ اس وشنہ پر مقرر امت بھید پایا جاتا ہے۔ کہ آیا یہ سار اگیان منشی سرشٹی کے شروع میں ہی چند رشیوں دوارا ظاہر ہوا۔ یا کہ مختلف وقتوں پر۔ ایک مت تو یہ ہے۔ کہ سب وید شروع میں ہی خاص منتروں کی شکل میں پرگٹ ہو گئے۔ اور ان منتروں کے ارتھ سمجھنے والے رشی بعد میں بھی ہوتے رہے۔ جن کے نام پر وہ منتر پائے جاتے ہیں۔ دوسرا مت یہ بھی ہے۔ کہ وید منتر بھی سمہ کے بھید سے رشیوں کو پرگٹ ہوتے رہے ہیں۔ جن کے نام ان منتروں سے ملے ہیں ایک بات پر اتفاق ہے۔ کہ وید سوتہ پر مان ہیں۔ اور اُن کی تدا کرنے

والا ناس تک ہے۔ اگر پڑائے آریہ ساتہیں پر و جا کر کیا جائے۔ تو معدوم ہوگا۔ کہ آریہ جاتی کے گیان کی ابتدا اور ترقی۔ اُن کے خیالات کی بلند پروازی اور قدرت کے ساتھ برابر راست تعلق پر ہے۔ اس کے چار علیحدہ زمانے ہیں ویک زمانہ میں رشی قدرت کے نظارہ کو دیکھ اس قسم کے پریم اور آسچر کا اظہار کرتے ہیں۔ جیسا کہ پیدا ہونے کے بعد بچہ آنکھیں کھولتا ہے۔ اور دنیا کی ہر ایک چیز یہاں تک کہ سورج چاند کو بھی اپنے ہاتھ میں لینے کی خواہش اور کوشش کرتا ہے۔ دوسرا زمانہ اپنشدوں کا ہے۔ جبکہ بُدھی شانت ہو کر دھیان میں لگی معدوم ہوتی ہے۔ اور اُس وقت برہماؤ کی تہ میں جو راز کام کرتے ہیں۔ اُن کی کھوج کا ذکر پایا جاتا ہے۔ سچکیت کا پریشن کیا خوب صورت ہے؟ مرتیو کے بعد آتما کدھر جاتا ہے؟ میتری یا گیہ واکھیہ سے پوچھتی ہے۔ آتما کیا ہے؟ رشی کا جواب کتنا مہان ہے۔ تیسرے زمانہ میں رُک پر وہان ہے۔ فلاسفی کے کئی سکول پیدا ہوتے ہیں۔ سارے سناہ کے اندر دکھ دیکھتے ہیں۔ اور اس دکھ کو دور کرنے کے لئے اپنے اپنے علاج ڈھونڈتے ہیں۔ بُدھ مت اس فلاسفی کو مذہب کے درجہ میں لے جاتا ہے۔ خواہش چھوڑ دو۔ بس یہی نروان ہے، گیتا اس فلاسفی کو شکھ پر لے جاتی ہے۔ جب یہ بتاتی ہے کہ گیانی کی نظر میں سکھ اور دکھ دونوں برابر ہیں۔ ادھیاء ۲ کا ۵۶ شلوک اور ۱۲ ادھیاء کا ۲۵ ہوتا ہے۔ ”دکھ دُنیا میں ہے۔ اچھے ڈر و مت۔ اپنا فرض پورا کرتے جاؤ۔“ دکھ سکھ معلوم ہو گا، ”بُدھ مذہب دکھ کے وجود سے گھبرا کر اس سے رہائی ڈھونڈتا ہے۔ گیتا دکھ کے اوپر فتح حاصل کرنے اُسی کو شکھ میں بدل دیتی ہے۔“

چوتھا پورا تک زمانہ ہے۔ جس میں مائی تھالوجی کا رواج پایا جاتا ہے جو کہ زبان کی ایک بیماری ہے۔ جس سے لوگ پورانی بھاشا کے الفاظ

کے استعمال کو نہ سمجھ کر اپنے حالات کے مطابق شبیدوں کا ارتھ کرتے ہیں۔ اور ان کا مطلب نکالتے ہیں۔ یہ دویا کے ناش اور لوگوں کی گراوٹ کا نتیجہ ہوتی ہے۔

۷۲۔ زبان کا آغ از مختلف مت

گیان کی ابتدا کے ساتھ زبان کے آغاز کا سوال بھی ملا ہوا ہے۔ اس دشنہ پر بھی دو چار ضروری ہے۔ سو امی دیانند تو دیدگیان کے ساتھ شبید کو بھی انادی مانتے ہیں۔ شبیدگیان کا لباس ہیں۔ جب ریشوں کے ہر دے میں گیان کا پرکاش ہوا۔ وہ ان ہی شبیدوں دوارا ہوتا۔ تلک ہمار ارج دیدگیان کو انادی مانتے ہیں۔ پر تو وہ یہ کہتے ہیں۔ کہ ہر گھٹیل پیرٹ *Glacial Period* کے انت میں اس پر تھوی پرتوں آتا ہے۔ جو کہ بیس سچیس ہزار برس ایک پر لے سی ہوتی ہے۔ تب یہ گیان بطور خیالات کے یاد رہ جاتا ہے۔ جو کہ پھر سرشتی پھیلنے پر رشتی اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ منو سرتی میں اس طوفان کو منو کا طوفان کہا ہے غار اسی کو بائبل نوح کا طوفان بتاتی ہے۔ لفظ منو اور نوح میں بہت مشابہت پائی جاتی ہے۔

شری بابو اروندو گھوش نے زبان کی ابتدا کو دکاش کے سدھانت کے انوسار ثابت کیا ہے۔ اُن کے نتیجہ اس طرح پر ہیں۔ کہ شروع دینا میں انسان حیوانوں کی طرح چند آوازیں نکالتے تھے۔ اُن آوازوں کو انہوں نے *Seed sound* یا بیج آوازیں کہا ہے۔ وہ آواز میں خاص حرکات کے تعلق سے خاص مطلب کو ادا کرتی تھیں۔ عرصہ کے بعد حیوان آوازوں کے کئی مختلف معنی سمجھ جانے لگے۔ تو یہ *Seed sound* یعنی دھاتوں گٹیں۔ جو ان دھاتوں کے استعمال

اور معنی بڑھتے گئے۔ اُن سے کئی کئی شعبہ بننے شروع ہوئے۔ پہلے پہلے یہ لفظ کالکیٹو یعنی گرد ہی معنوں میں استعمال ہوتے تھے جس سے ایک شعبہ موقوفہ کے مطابق کئی معنی دیتا تھا۔ ان لفظوں کو فلوئڈ یعنی مائع یا آسانی سے بدلنے والے کہا گیا ہے۔ ویدوں کے بہت سے شعبہ اس قسم کے ہیں۔ بہت عرصہ گزرنے پر ان الفاظ کی تعداد بہت بڑھی۔ تو ایک ایک لفظ خاص خاص معنی دینے لگا۔ تب اُس کے معنی محدود ہو گئے۔ یہی وجہ ہے۔ کہ پرانی سنسکرت میں سلیش کا ایک لفظ کئی معنوں میں استعمال بہت پایا جاتا ہے۔ یہ تحقیقات علم زبان کو بالکل ایک نئی روشنی میں ظاہر کرتی ہے۔ اس نقطہ خیال سے مطالعہ کرنے پر معلوم ہوگا۔ کہ نہ صرف آریہ نسل کی شاخوں کی زبانیں بلکہ دوسری زبانیں بھی ویدک بھاشا سے خاص سمبندھ رکھتی ہیں اور ان سب کا مخزن ویدک زبان ہے ۔

۴۷۔ حروف کی ابتدا

اکثر حروف حروف کی ایجاد میں دوسری جاتیوں کا ہاتھ دکھائی دیتا ہے۔ سب سے قدیم لکھنے کا ہنر چینیوں کا معلوم ہوتا ہے۔ چین میں ہر ایک پورے فقرے کے لئے خاص نشان ہیں۔ جو شخص زبان میں ماہر ہوتا ہے۔ اُسے کوئی ۵ ہزار نشان یاد کرنے پڑتے ہیں۔ معمولی لکھے پڑھے شخص کے لئے دو تین ہزار نشانوں کا جاننا ضروری ہے۔ اہل چین نے ساتویں صدی سے پہلے ہی چھاپا خانہ اور اخباریں جاری کی تھیں۔ یورپی پاروں نے چھاپا پرکا ہنر یہاں سے لے جا کر یورپ میں جاری کیا۔ اہل مصر جالوزول کی دوسری تصویریں ڈالکر لکھتے تھے۔ ایک تصویر موقوفہ کے مطابق کئی الفاظ کے لئے علامت ہوتی تھی۔ اس زبان کو ”ہیرو گلیفک“ کہا جاتا ہے۔ پچھلی صدی کے درمیان میں ایک کتبہ ملا جس پر کہ لاطینی الفاظ اور تصویریں موجود

تھیں۔ اس سے اس کے بڑھنے میں کامیابی ہوئی۔ جس کی امداد سے مسیح سے
 چھ سات ہزار سال پہلے مصر کی تاریخ دریافت ہو گئی۔ اہل چلٹریا کا طریقہ لائن
 خطوط کے ذریعے لکھنے کا تھا۔ اسے کمیوٹی فارم طریقہ کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ اینٹوں
 پر کتابیں لکھ کر آگ میں پکا لیتے تھے۔ ایسی کتابوں کی ایک لائبریری نینوا کے
 محلوں کے کھنڈرات میں پائی گئی۔ ٹائپ (Type) میں رہنے والے
 فی نی شین (Phonicians) لوگ تھے۔ جنہوں نے خاص
 آوازوں کے لئے خاص نشانات مقرر کئے۔ جو کہ حروف کی شکل میں تھے۔ یہ
 حروف ایک شخص Codmus نامی Thebes کا رہنے والا پنڈت
 سو سال قبل مسیح یونان میں لے گیا۔ جہاں سے روم میں اور وہاں سے
 تمام یورپ میں ان کا رواج ہوا۔

فی نی شیا اور چیلڈیا کے حروف ملا کر بیبی لونیہ کے حروف بنا
 گئے۔ بیبی لونیہ کے حروف سے عربی کے حروف پیدا ہوئے۔ پُرانے پارسی
 لوگوں نے بھی اگرچہ ان کی بھاشا آریہ بھاشا کی تلخ ہے۔ حروف کی نقل
 یہاں سے کی۔ دیوناگری کے اکشر نہایت ہی سائنٹفک طریقہ پر بنائے
 گئے ہیں۔ صرف یہی حروف ہیں۔ جو کہ فونوٹک کہے جاسکتے ہیں۔ یعنی جتنی
 آواز منہ سے نکلتی ہے۔ اتنی ہی لکھی جاتی ہے۔ اور جو لکھی جاتی ہے وہی بولی
 جاتی ہے۔ ان کے جاری ہونے کی تاریخ ٹھیک بتائی نہیں جاسکتی۔ اور
 نہ آریہ دلت میں کوئی ایسے قیود کے حروف موجود ہیں۔ جو کہ ان کی پہلے کی
 نامکمل حالت کو جاسکے۔ اغلب ہے کہ پورے زمانہ میں دنیا کی قوموں کے
 باہمی تعلقات کی وجہ سے یہ اکشر پانتی یا کسی اور رشی نے ایجاد کئے ہوں
 ایک عجیب امر شاہد کا یہ ہے کہ جہاں پر یورپ کی زبانوں میں حرف
 X ایک ہی ہے۔ جو دو ملی ہوئی آوازوں کے لئے کھڑا ہے۔ وہاں دیوناگری
 میں بھی مرکب آوازوں کے والا پایا جاتا ہے۔

۷۷۔ زبانوں کا مخزن

آریہ نسل کی شاخوں کا مخزن ایک دیان ماننے میں تو کسی عالم کو انکار نہیں
 اُن کی مشابہتیں آپس میں بہت زبردست ہیں۔ خانگی استعمال کے تمام الفاظ
 دلوں کے نام۔ دس تک گنتی کے لفظ بالکل ایک سے ہی معلوم ہوتے ہیں۔
 ایشور کے نام یونانی۔ لاطینی۔ جرمن۔ انگریزی وغیرہ اور یہودی زبان میں
 بھی ایک ہی منبع یعنی دوہ دہا تو سے نکلا ہوا ہے۔ جس کے ارتقہ چمکنے کے
 ہیں۔ زبانوں کی ایکسا کا سب سے بڑا ثبوت اُن کے دیا کرن دگر اثر میں پایا
 جاتا ہے۔ گراٹر زبان کے پنجر کے سمان ہے۔ سب بچوں کو دیا کرن یاد کرنے
 پر بڑا زور دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا اصلی فائدہ شاید لوگوں کو معلوم نہیں
 وہ یہ ہے کہ زبانوں کے دیا کرن مقابلہ کرنے سے صاف نظر آتا ہے کہ وہ
 قریباً ہر امر میں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں۔ اگر زبانوں میں اختلاف ہوتا
 تو اُن کی بناوٹ کیونچو ایک سی ہوتی۔ جن زبانوں کا اصلی مخزن سے تعلق
 دکھائی نہیں پڑتا۔ جیسے برما کی۔ یا چین کی۔ اُن میں دیا کرن پایا ہی نہیں
 جاتا۔ لوگ حیران ہوتے ہیں۔ کہ اگر زبانوں کا مخزن ایک ہے۔ تو اتنے اختلاف
 کہاں سے آئے۔ اس کا جواب صاف ہے۔ تھوڑے تھوڑے فاصلہ پر آب و ہوا
 کے اثر سے زبان میں تبدیلی ہونا ایک قدرتی قانون ہے۔ اپنے آپ کو اس
 زمانہ میں سمجھئے۔ جبکہ نہ کوئی اخبار تھے۔ نہ چھاپا خانہ۔ جبکہ کتاب کا دیس نہ
 بھی ایک مشکل امر تھا۔ بلکہ اُس زمانہ میں جبکہ لکھنے کا ہنر بھی ایجاد نہ ہوا تھا
 پھر ان اختلافات کا ہونا ہرگز تعجب خیز معلوم نہ ہوگا۔ اس سے یہ بھی واضح
 ہوگا کہ قدیم زمانہ میں برہمنوں کو کیوں اتنی عزت دی گئی تھی۔ برہمن وہ شخص
 تھے۔ جن کو اس زمانہ کی لاٹریریاں نہ صرف دماغ میں اٹھانی پڑتی تھیں
 بلکہ انہیں وہ علم کا حزانہ دوسروں کے سپرد کرنے کے لائق شاگرد

ڈھونڈنے پڑتے تھے۔ حیرانی کا مقام ہے۔ کہ انہوں نے کس طرح سے دیہوں اور
آپ دیدوں سوید انگوں۔ آپنشد دل اور شاستروں وغیرہ کو صرف دماغ اور
زبان کے ذریعہ سے سینہ سینہ قائم رکھا۔

۵۔ زبان کی ماہیت

زبان ایک بھاری آہنی صندوق کی طرح ہے۔ جس میں سب ساقیہ
کے خزانے جمع رکھے رہتے ہیں۔ ہند کے آریہ لوگوں نے اپنی زبان اور دم
کے رسومات کو پرانی دنیا مصر آدی میں پھیلایا۔ بدھ دھرم کے عروج
کے وقت اُن کی فلاسفی برما۔ چین وغیرہ ممالک میں پھیلی۔ مسلمانی عروج کے
وقت عربوں نے ہند سے کافی فائدہ اٹھایا۔

اردن الرشید اور اُس کے بیٹے کے عہد خلافت میں بغداد کے سودا
ہند میں تجارت کی غرض سے آتے۔ اور ان کتابوں کی نقلیں بھرتو تھے اپنے
ملک میں لے جاتے تھے۔ سینکڑوں کتابیں۔ فلاسفی۔ جوتش۔ ہندسہ۔
علم طب وغیرہ مصنوعات پر وہاں پہنچیں۔ آریہ وید کا عربی میں ترجمہ کیا
گیا۔ عرب لوگوں نے ان سب علوم کو سین میں یونیورسٹی قائم کر کے اُس وقت
پھیلایا۔ جبکہ تمام یورپ ابھی اندھیرے میں تھا۔ عجیب بات ہے کہ یونانی
فلاسفی بھی یورپ میں عربی زبان کے ذریعہ سے پھیلی۔

زبان نہ صرف تہذیب کے خزانہ کا صندوق ہے۔ بلکہ قومیت کی
بڑی کتاب ہے۔ جس پر قوم کی تاریخ لکھی ملتی ہے۔ یہ صرف ویدک سنسکرت
کی دریافت کے بعد معلوم ہوا کہ یورپی اقوام بھی آریہ نسل سے ہیں۔
جب ہند میں شک آدی دوسری جاتیوں کا آنا شروع ہوا۔ تو اُن کی
زبان کی ملاوٹ کی وجہ سے پراکرت بھاشا میں بدل گئی۔ بدھ دھرم کے ترقی
کے وقت پراکرت کا نہ صرف ہند میں بلکہ برما وغیرہ میں بھی متبرک زبان کا

درجہ ہو گیا۔ جب ہند میں لوگوں کے مختلف ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو پرکرت بھی بنگالی۔ گجراتی۔ مرہٹی وغیرہ بھاشاؤں میں تقسیم ہو گئی۔ اسلام کے عہد حکومت میں اس پر فارسی کی مر لگی۔ جیسی کہ ہند پر مسلمان راج کی جیسا کہ آج کل ہماری زبان انگریزی بھاشا سے ٹوٹ رہی ہے۔ سمجھنا یہ ضروری ہے۔ کہ زبان کے قیام میں قومیت کا قیام ہے۔ اور اس کے ناش میں قومیت کا ناش ہے۔ موجودہ طریقہ تعلیم کے اندر تعلیم یافتہ لوگوں کا دماغ اس قسم کا بن گیا ہے۔ کہ وہ سمجھ نہیں سکتے۔ کہ ہند کے نوجوانوں کو اپنی زبان چھوڑ کر دوسری زبان کے ذریعہ تعلیم دینا خلاف قدرت امر ہے۔ حساب لگا کر دیکھنے سے پتہ لگسکا۔ کہ ہمارے بچوں کے طالب علمی کے زمانہ میں آدھے سے زیادہ وقت صرف ایک دوسری زبان کے سیکھنے اور سمجھنے میں خرچ ہوتا ہے۔ زبان کی رکشا کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تمام تعلیم اور راج سنبھل ہی کام اس زبان میں ہوں۔ تب ہی ہماری بھاشا زندہ زبان بنے گی۔ اور اس میں نئی لٹریچر پیدا ہوگی۔ جو لوگ پہلے سے اعلیٰ کتابیں زبان میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ گھوڑے کے آگے سجھی جوت کر کے چلائے کی کوشش کرتے ہیں +

ساماجک کاش

۷۶۔ ساماجک جیون کا قانون۔
گیتا کا ۱۸۔ ادھیا کا ۶۱ شلوک کہتا ہے کہ درجہ جیوان خود سب کے ہر دے میں بیٹھا ہوا سنار چکر کو چلا رہا ہے۔
اس پر ہاتھ کو خواہ ہم محض اتفاق کا نتیجہ سمجھیں یا کسی بڑی طاقت کی تدبیر کا ٹھکانا اور بند ہوتا ہے۔ صاف دکھائی دیتا ہے۔ کہ وہ تمام طاقتیں

جن سے کہ قوموں کی تاریخ بنتی ہے۔ دوسری قدرتی طاقتوں کی طرح خاص قوانین کے ماتحت چلتی ہیں۔ ان قوانین کی دریافت تاریخ کے باقاعدہ اور مکمل مطالعہ کے لئے ضروری ہے۔ شخصی زندگی اور قومی زندگی میں بڑا فرق یہ ہے۔ کہ ایک معمولی سی غلطی یا واقعہ شخصی زندگی میں انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ قومی زندگی کی لہر کسی ایسے اتفاقیہ واقعہ سے موثر نہیں ہو سکتی۔ ایک شخص طریم سے گر کر یا پاؤں پھسل جانے سے ایسی جوٹ کھا سکتا ہے جو کہ اس کی زندگی پر دائمی اثر پیدا کر دیتی ہے۔ قومی زندگی ایسے حادثات سے آزاد ہوتی ہے۔ اور اس کے قانون بغیر تبدیلی کے چلتے ہیں۔ ان ہی قوانین کی بنیاد پر انسانی تاریخ کو ایک سائنس کا درجہ مل سکتا۔ جس طرح علم تاریخ سے اخذ کئے ہوئے نتائج پالیٹکس کہلاتے ہیں۔ اسی طرح یہ قوانین علم تاریخ کی فلاسفی ہیں۔ ان قوانین کا مطالعہ کرتے کرتے ہم مذہب کی اصلی سپرٹ (تو) تک پہنچ سکتے ہیں۔

۷۔ حیوان کو چلانے والا خیال ہوتا ہے

کسی انسان کی زندگی نے کس اس کے حیوان چرچہ پر غور کرنے سے معلوم ہو گا۔ کہ اس کے سب کاموں کی تہ میں ایک خاص آئیڈیا *Idea* یا خیال ہوتا ہے۔ جو کہ اسے چلاتا ہے۔ عام دنیا دار لیگ صرف "آرام" میں زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ آرام کی زندگی بسر کرنے کے خیال سے سب قسم کی محنت کرتے ہیں۔ اور سب قسم کی تکلیف اٹھاتے ہیں۔ ایک ذی عقل آدمی اس زندگی میں کچھ معنی نہیں دیکھتا۔ ہمارا مدعا آرام ہوتا ہے۔ لیکن یہ آرام ہی سب تکلیفوں کو ہمارے سر پر لاتا ہے۔ بہت سوچ و چار نہ رکھنے والے انسان صرف دو حیوانی جذبات کی بنیاد پر اپنی زندگی گزارتے ہیں یعنی زندگی قائم رکھنا اور نسل کو پیدا کرنا۔

جب ایک مزدور دن میں آٹھ گھنٹہ محنت کر کے دو روپیہ وصول کرتا ہے۔ تو وہ اپنی زندگی کے ایک دن کو دو روپیہ کی شکل میں تبدیل کرتا ہے اور اس سے وہ اپنی اور عیال کی پرورش کرتا ہے۔ اگر ذرا آگے چل کر غور کیا جائے۔ تو معلوم ہوگا۔ کہ اور خیال جو دنیا دار کی زندگی کو چلاتے ہیں۔ کہیں پر کسی زبردست و شے کی غلامی۔ کہیں دولت جمع کرنے کی خواہش اور کہیں شہرت کا خیال وغیرہ ہوتے ہیں۔

ایک کنجوس کی زندگی میں بھی خیال کام کرتا ہے۔ کہ جس طرح سے ہو سکے۔ وہ روپیہ کو تمام جگہوں سے کھینچ کر اُس جگہ میں لاسکے جہاں وہ اپنی سمجھتا ہے۔ بینوں کے متعلق ضرب المثل ہے۔ کہ اُس کی ساری عمر کی کائی۔ بیاہ یا مکان بے کھاٹی۔ مطلب یہ وہ اپنا اور دوسروں کا پیٹ کاٹ کر جو کچھ ساری عمر میں جمع کرتا ہے۔ اُسے بیاہ کرنے یا مکان بنانے میں خرچ کر دیتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں بیاہ یا مکان اُس کی ساری زندگی کو کھا جاتا ہے۔ ایک شخص کو اگر شراب یا دھبھپار کی عادت ہے وہ اپنی جان کا آرام۔ عزت سب کچھ ترک کر کے تمام زندگی کو صرف ایک ہی عادت کا شکار بنا دیتا ہے۔ شہرت کی خواہش ایک قابل تعریف جذبہ ہے۔ لیکن اُس کے بدلے زندگی تبدیل کرنے والوں کی تعداد بہت متوڑی ہے۔

۷۸۔ قومی زندگی کی تہ میں بھی خیال

ہی کام کرتا ہے۔

یہی خیال جو شخصی زندگی کی بنیاد میں کام کرتا ہے۔ قومی زندگی کو بھی چلاتا ہے۔ قریباً تمام اقوام کی تاریخ میں ایک ہی خیال کا اظہار اور اُس کا پھیلاؤ دکھائی دیتا ہے۔ یہ خیال خواہ کتنا ہی اعلیٰ ہو۔ جب

اکیلا کسی قوم میں ناداجب زور پکڑ جاتا ہے۔ تو دوسرے خیالات کے دب جانے سے اس قوم کی گراوٹ کا باعث ہو جاتا ہے۔ راجپوتوں کے اندر عزت کا خیال حکومت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ عزت کے مقابلہ پر انہیں شخصی یا قومی زندگی کی بھی کوئی حقیقت نظر نہ آتی تھی۔ کتنی ہی مثالیں ہیں۔ جبکہ راجپوتوں نے پہلے اپنی عورتوں کو قتل کیا۔ پھر تلوار لٹے جان پر کھیلے ہونے دشمن پر جا پڑے۔ پُرانے سپاہیوں کے لوگ جسمانی خوب صورتی کے خیال پر فریفتہ تھے۔ جب کوئی بچہ کمزور معلوم ہوتا تھا۔ اُسے پہاڑ کی چوٹی سے گرا کر ہلاک کر دیتے تھے۔ جاپان کے اندر دیش کی محبت کا ایک جذبہ ہے۔ یہی اُن کا مذہب اور یہی اُن کا اخلاق ہے۔ جنگ کے موقع پر بہتری لڑکیوں نے ویشیا کا کام اختیار کر لیا۔ تاکہ وہ روپیہ کمائیں۔ اور اُسے اپنے ملک کی خدمت کے لئے روانہ کریں۔ اُن کی سوسائٹی اس امر کو بُرا نہیں مانتی۔ امریکہ میں شخصی برابری کا اصول امریکن سوشل زندگی کی تہ میں پایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ لڑکے باپ کا اور شاگرد اُستاد کا کچھ ادب نہیں کرتے۔ حاکم اور محکوم کا۔ استری اور پُرش کا رشتہ بھی برابری کا ہے۔

۷۹۔ رسوم اور انسٹی ٹیوشن خاص خیال

کی بنا پر قائم ہوتے ہیں۔

اسی قسم کے خاص ایک خیال کی بنا پر قوموں کے اندر آجے اپنے انسٹی ٹیوشن اور رسوم یا اخلاقی دستور قائم کئے جاتے ہیں۔ استری جاتی کے درجہ کو لیں۔ بعض اقوام کے اندر عورت کو ادلے سمجھ کر پردہ میں رکھنے کا رواج ہے۔ بعض مغربی اقوام کے اندر نہ صرف عورتوں بلکہ لڑکیوں کو بھی پوری آزادی حاصل ہے۔ یہاں تک کہ لڑکیاں بغیر اپنے والدین کی اجازت کے

اپنی شادی کا انتظام کر سکتی ہیں۔ اس عمر میں نہ ان کے اندر دھار کا مادہ ہوتا ہے۔ نہ لڑکے کے اندر۔ صرف نفسانی جذبہ کے غلبہ میں جسے پریم کا نام دیا جاتا ہے۔ رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد طلاق کی باری آ جاتی ہے۔

جاپان میں پردہ تو کہیں ڈور رہا۔ عورت اور مردوں کے ایک جگہ بالکل ملنے نہانے کا رواج ہے۔ ہندوستانی دل اس سے گھبراتا ہے مگر اس سے اتنا تو ثابت ہوتا ہے۔ کہ وہاں کے لوگ نفسانی جذبہ کے اتنے غلام نہیں۔ اور عورت کو تنگ دیکھ کر بھی اپنی طبیعت پر قابو رکھ سکتے ہیں۔ سیام کے چھوٹے سے ملک میں عورتوں اور مردوں کے لباس اور سر کے بالوں میں بھی کوئی تمیز نہیں۔ عورتوں کو نہ صرف ملکی حقوق دیئے گئے بلکہ مردوں سے زیادہ حاصل ہے۔ جن کی وجہ یہ ہے۔ کہ تھوڑا عرصہ ہوا۔ وہاں کی عورتوں نے اپنی فوج بنا کر برما کے لوگوں کے حملہ سے اپنے ملک کی حفاظت کی بہند فوٹوں کے اندر عورت اور مرد کا درجہ برابر ہے۔ مرد کو بیٹی اور استری کو بیٹی کہا جاتا ہے۔ گیتا میں بیٹوں کے نام مانا کے نام پر دیئے ہیں۔ شادی کو دھرم خیال کیا جاتا ہے۔ اس لئے مانا پیتا کے ادھیکار میں ہوتی ہے یہاں تک کہ استری پریش کے لئے سماگم کے وقت بھی وید منستروں کے دوارا گر بھادوان سنسکار کرنے کی آگیا ہے۔ تاکہ جو اولاد ہو۔ وہ نفسانی جذبہ کی خاصیت رکھنے والے دیر سے نہ ہو۔ بلکہ دھرم کی خاصیت والے۔ شادی کو ایک پوتر دھرم سمجھے گا خیال تھا۔ جس سے دیش میں سستی کا رواج جاری ہوا۔ اس نمونہ کی پوتر استریاں ہند میں ہی جنم لیتی تھیں۔ جنہوں نے کہا اپنے پریم کو پوتر اور بغیر ملاوٹ کا رکھنے کے لئے اپنے شریکر بل دان کیا ہے۔ یہاں تک ہی نہیں۔ بلکہ آپت دھرم کے طور پر آگیا پائی جاتی ہے۔ کہ استری اپنے پتی کا نام قائم رکھنے کے لئے اپنی پاکیزگی کو بھی

تشریح کر سکتی ہے *

۸۰۔ سنگت کا اصول ترقی کی بنیاد ہے

برٹھوٹ اور جنگی کو آپریشن

میزینی تھوٹ می (سماج) کی بنیاد اور ترقی ایسوسی ایشن سنگت کے اصول پر قائم کرتا ہے۔ دیدہ رست بھی یہی کہتا ہے ”ہم سب آپس میں مل کر بیٹھیں۔ ہم سب کے وچالہ ایک ہوں۔ ہماری آشتائیں ایک ہوں۔ ہر برٹھوٹ سپنسر سوسائٹی کی بنیاد کو آپریشن پر قائم کرتا ہے۔ اُسے وہ دو قسم کا بتاتا ہے۔ ایک تو وہ جس میں شخصی فائدہ مد نظر ہو۔ دوسرا جس میں سوسائٹی کے مجموعی فائدہ کا خیال زبردست ہو۔ پہلی حالت میں ہر شخص کے ذاتی اور جماعتی فرائض اس طرح پر مقرر ہوتے ہیں کہ ان فرائض کا انجام دینا اُسے فائدہ دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی ان فرائض کی ادائیگی سوسائٹی کو ترقی دیتی ہے۔ دوسری حالت میں سوسائٹی یا گروہ مل کر خاص کام ہاتھ میں لیتے ہیں۔ جس کے پورا ہونے پر سوسائٹی کو طاقت حاصل ہوتی ہے۔ اور اُس کے ممبروں کو بھی شخصی فائدہ ملتا ہے دوسرے اصول کی بنیاد جنگ پر ہے۔ یعنی اپنی طاقت بڑھانے کے لئے دوسرے قبیلوں یا اقوام کے ساتھ جدوجہد اور جنگ کرنا ہی جنگی سوسائٹی کا اصول ہے۔ یورپ کی اقوام تاحال اسی اصول کے مطابق بڑھتی اور ترقی کرتی چلی آتی ہیں۔ یہ صاف ظاہر ہے۔ کہ جن اقوام میں اس قسم کا کو آپریشن ہوگا۔ وہ زیادہ سوشل ہوگی۔ یعنی ان کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ ہمدردی ہوگی۔ ہمسایہ اقوام سے نفرت اور آپس کی محبت یورپ کی حُب الوطنی کا اصول ہے۔ لیکن جو اقوام پہلی قسم کے کو آپریشن پر سماج کو چلائیگی۔ وہ قدرتی طور پر کم سوشل ہوئیں گی

یعنی اُن کی باہمی ہمدردی کم ہوگی۔
 ہر برٹ سپسر اس سے یہ بھی نتیجہ نکالتا ہے۔ کہ جو قومیں زیادہ سوشل
 رسا مابک بل والی ہوتی ہیں۔ وہ کم سوشل قوموں پر حکومت کرتی ہیں۔
 یورپ کی اقوام میں جب سے انہوں نے تہذیب کے راستہ پر قدم رکھا
 ہے۔ یہی کو اپریشن کا کام کرتا رہا ہے۔ اور اس لئے وہ ایشیائی اقوام کے
 مقابلہ پر بہت زیادہ سوشل ہیں۔

۸۱۔ آریہ سوسائٹی کی بنیاد یگیہ پر ہے

ممکن ہے ہند میں آریہ جاتی کو شروع میں کچھ لڑائی بھڑائی سے کام
 لینا پڑا ہو۔ لیکن اُن کی سوسائٹی کی بنیاد پہلی قسم کے کو اپریشن پر رہی ہے
 جس میں ہر ایک ممبر اپنا اپنا دھرم پالنے میں آزاد ہے۔ گرواں کے دھرم
 مقرر کرنے میں سوسائٹی کی بہتری مد نظر رکھی گئی ہے یہی وجہ ہے۔ کہ ہم
 ہندو جاتی کے اندر موجودہ زمانہ کی دلش جھگڑی کا جذبہ کم پاتے ہیں۔ اور اُن
 کو اس کے سیکھنے میں بھی بہت ہی عرصہ لگتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ ہندو سماج
 کی بنیاد دوسروں کے برخلاف جدوجہد پر قائم نہ تھی۔ بلکہ ایک اور بڑے اصول
 پر جسے ویدوں اور گیتا میں یگیہ کا نام دیا ہے۔ اور جس کے معنی اعلیٰ کے
 لئے اُپنی کی قربانی کے ہیں۔ وید کہتا ہے ”میری آئیو یگیہ کے ارپن ہو۔
 میری آنکھیں یگیہ کے ارپن ہوں۔ میری بُدھی۔ میرا من یگیہ کے
 ارپن ہو وغیرہ“، ایک اور جگہ پر کہا ہے ”یگیہ ہی خوش فہم ہے“
 گیتا کے ادھیاء ۱۰ کے اشلوک میں یہی خیال ہے ”پر چا پتی نے
 یگیہ سے اس سنسار کو پیدا کیا“، یگیہ وہ کام ہے۔ جس کا کرنا قبول دھرم
 کے طور پر ضروری ہو۔ اور اس میں سوار تھہ کا کوئی لیش بھی نہ ہو۔ دنیا میں
 انسان جو کام کرتا ہے کسی فائدہ کو سامنے رکھ کر کرتا ہے۔ دوسروں کی بھلائی

کے کام بھی اس لئے کئے جاتے ہیں۔ کہ بعض منٹوں کا سمجھاؤ .....
 ..... تعلیم یا پدیش وغیرہ کے ذریعے سے ایسا
 بن جاتا ہے۔ کہ انہیں پرچار کا کام کرنے میں خوشی حاصل ہوتی ہے جیسے
 وہ ہے جس میں خوشی کی پروا بھی نہ ہو۔

اسی ادھیام کے ۱۱-۱۲-۱۳۔ اور چوتھے ادھیام کے ۲۵-۱ اور اس کے
 اگلے شکلوں میں لکھیے کہ واضح طور پر بیان کیا ہے۔ دیوتا کو خوش کرنے
 کے لئے لکھیے کہ ایک ضروری فرض بتایا ہے۔ دیوتا کے اندر آجاریہ۔ ماہ۔
 پست شامل ہیں۔

۸۲۔ لکھیے کیا ہے ؟

لکھیے شبد بھی دوسرے سنکرت شبدوں کی طرح پہلے گروہی معنوں
 میں استعمال ہوتا تھا۔ مدت کے بعد اس کا استعمال محدود ہو کر خاص معنوں
 میں کیا گیا۔ لکھیے ”بیج“ دھاتو سے نکلا ہے بیج، کے ارتھ دیو پوجا۔ دان
 اور سنگتی کرنے کے ہیں۔ اسی بنا پر آریہ سوسائٹی میں ہر ایک منٹ کے
 لئے پانچ بڑے روزانہ فرائض قائم کئے ہیں۔ جن کو بیج لکھیے کہا جاتا
 ہے۔ بہم لکھیے آتمک اتنی کے لئے سوادھیام۔ دیو لکھیے یعنی دیو آدمی کی
 شادی کے لئے آگنی ہوتر۔ پتری لکھیے۔ بڑوں کی سیدھا۔ اچھی لکھیے۔
 گھرائے شخص کا ستکار۔ ملی ویشو دیو لکھیے۔ یعنی پیشو آدمی کو سمجھنا۔ کچھ
 کھانا۔ ان میں دان اور سنگتی کو چھوڑ کر دیو پوجا بڑا ضروری چیز ہے
 اس لئے دیو کہتے ہیں۔ اس پر حقوڑا چار ضروری ہے۔ یہ دیو شبد
 ”دیو“ دھاتو سے نکلا ہوا ہے۔ جس کے کئی ارتھ ہیں۔ جیوتی (پرسکاش)
 وجے (فتح)۔ دھار (برتاؤ)۔ استی (تعریف)۔ مدھ (مان)۔ کانتی
 (خوب صورتی)۔ وچار۔ آتمہ کرٹا وغیرہ ہیں۔ اس طرح سے لکھیے کے

ارتھ ملشوں کی سنگتی یعنی ایسوسی ایشن کے علاوہ بدکاش کا بھلا ناما پاپیو
 پردے پر سپرا اچھا برتاؤ۔ قابل تعریف کام کرنا۔ سوگھمان کی رکھشا۔
 تیان آدی و چار اور طاقوں کا آپکار میں لگانا وغیرہ ہیں۔ آریہ بھاش
 میں یگیہ شہ سب سے پیٹھا اور پریم کا لفظ ہے۔ یگیہ کا بڑا خوبصورت
 درخت نامت مہا بھارت میں پایا جاتا ہے۔ جب پانڈوؤں نے گڑھ میں
 وجے محل کر کے اشو مدھ یگیہ رچا۔ تو سب پرانی رچہ جتو کو یگیہ کا
 بچا ہوا پڑھو جن کھلایا گیا *

اُس سمہ ایک یولا یگیہ دیدی پر آیا۔ جہاں کہ سب رشی برہمن بیٹھے
 تھے۔ اُس کا شریر آدھا سولے مکا بنا تھا۔ وہ ادھر ادھر لیٹا۔ اور کہنے لگا۔ کہ
 یگیہ کسی کام کا نہیں ہوا۔ سب نے حیرانی سے اُسے پوچھا۔ تم ایسا کیوں کہتے ہو
 اُس نے جواب دیا۔ کہ ایک سٹے سر بہت قحط پڑا ہوا تھا۔ کئی دن لوگوں کو کھانا
 نصیب نہ ہوا۔ جنگل کے اندر ایک گٹھیا میں ایک برہمن۔ اُس کی استری۔ اُس کا
 بیٹا اور اس کی استری رہتے تھے۔ تین چار دن بھوکے رہنے کے بعد وہ برہمن
 کچھ جو کا اناج لے آیا۔ اس کی انہوں نے چار روٹیاں بنا لیں۔ کھانے پر بیٹھے تھے
 کہ دروازے پر ایک بھوکے کی آواز آئی۔ ”میں کئی دنوں سے بھوکا مر رہا ہوں“
 برہمن اُسے اندر لے آیا۔ اور اُسے اپنے حصہ کی روٹی دے دی۔ اُس کی
 تربتی نہ ہوئی۔ ایک ایک کر کے سب نے اپنی اپنی روٹی اُسے دی۔ وہ تو کھا
 کر چلتا ہوا اُس گٹھیا میں دوسرے دن چار مردہ شریر پڑے تھے۔ میں وہاں
 گیا۔ جو کے آٹے کے کچھ ڈرے میرے شریر کے ایک طرف لگ گئے۔ جس سے
 یہ آدھا حصہ سولے کا بن گیا۔ میں اس یگیہ میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ آیا یہاں میرا
 باقی جسم کا حصہ ویسا ہوتا ہے یا نہیں۔ لیکن اس یگیہ کا کوئی اثر دکھائی نہیں
 دیا۔

۸۳۔ راجہ (گورنمنٹ) کا آغاز

فرانس کے مشہور اندولن (انقلاب) سے کچھ عرصہ پہلے روسو Rousseau نے ایک چھوٹی سی کتاب سوشل کنٹریکٹ Social Contract لکھی۔ جس میں بتایا گیا کہ انسان قدرتی حالت میں بہت خوشی کی حالت میں تھا۔ جبکہ انسان آزاد اور برابر تھے۔ موجودہ سوسائٹی کی حالت میں اگر انسان بہت گرا ہے۔ یہ بالکل نیا خیال تھا۔ اور امیر لوگ اس کتاب پر بخوبی کرتے تھے۔ کارلائل نے اس وقت ہی پیشین گوئی کے طور پر کہا کہ جو لوگ اس نئے خیال پر ہنستے ہیں۔ اُن کے پوتوں کے جسم کے چمڑے اس کتاب کی جلدیں باندھنے کے کام آئیں گے۔ وہ پیشین گوئی انقلاب کے وقت درست ثابت ہوئی۔

انگلینڈ کے مشہور دودان لاک (Lock) اور ہابز Hobbes دونوں سوسائٹیوں کو راجا اور پر جا کے باہمی معاہدہ Contract پر قائم ہوا مانتے ہیں۔ دونوں میں اتنا فرق ہے کہ ہابز تو یہ کہتا ہے کہ جب ایک دفعہ پر جانے سب اختیار راجا کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو وہ اُسے واپس نہیں لے سکتے۔ اس لئے بادشاہ کی طاقت مطلق العنان ہے۔ لاک اس کے مقابلہ پر یہ کہتا ہے کہ پر جانے اقرار کیا ہے۔ وہ اس اقرار کو پھر واپس نہیں لے سکتے۔

۸۴۔ مہاجرات میں گورنمنٹ کی ابتدا

مہاجرات کے شائق پر ب میں جو کہ پالیٹکس (رولج نیٹی) پر اور جنگ و امن اور گورنمنٹ کے اوپر نہایت اعلیٰ دیا کھیاں ہے۔ اور جو کہ سب پرانا ہونے پر بھی اس زمانہ میں ویسا ہی درست پایا جاتا ہے۔ اس سوال پر

جنت کی گئی ہے۔ وہاں بتایا ہے کہ شرمین کے زمانہ میں (دست دیک میں) راز
 پوترا و سیدھے سادے تھے۔ نہ کوئی چوری کرتا تھا۔ نہ جھوٹ بولتا تھا۔ اور
 نہ کوئی کسی کو دکھ دیتا تھا۔ نہ کوئی قاتل تھا۔ نہ ڈنڈ کی ضرورت تھی۔ جب
 پر جاہت بڑھی۔ تو لوگوں کے اندر جھوٹ۔ چوری وغیرہ پاپ شروع
 ہوئے۔ جس سے لوگ تنگ آکر پر جاہتی کے پاس گئے۔ پر جاہتی نے کہا
 تم سب مل کر اپنے میں سے ایک کو راجہ بناؤ۔ جو سب کی رکھتا کرے اور اس
 کے بدلے میں تم سب اپنی پیداوار سے ملو اور جائیداد یعنی بیٹوں وغیرہ کا
 حصہ اس کی نذر کرو۔ وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ چنانچہ نو پہلا راجہ
 بنایا گیا۔ جس نے سب قوانین وغیرہ بنائے۔ آگے مہابھارت میں یہ بھی بنایا
 ہے کہ راجہ کو ہٹا دینا بھی پر جاہت کا کام تھا۔ جب کوئی راجہ حفاظت
 کرنے کے قابل نہ ہو۔ تو اُسے بانجھ عورت یا دودھ نہ دینے والی گائے سمجھ کر
 ہٹا دینا چاہئے۔ اور ضرورت کے وقت کسی آدمی کو خواہ وہ شوہر ہی ہو۔
 راجہ بنایا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ کشتی کے ڈوبتے وقت جو کوئی اُسے بچا سکے
 اسے کپتان بنا دینا چاہئے۔ مہابھارت میں راج کا کام چلانے کے واسطے
 دو کونسلیں بنانے کا ذکر ہے۔ جن میں چاروں درجوں کے پرستی مذہبی چھٹے
 جانے چاہئیں۔ ایک تو اندر والی کونسل یعنی وزیروں کی کمیٹی جس میں چار
 برہمن۔ ۳ کشتری۔ ۲ ویش اور ایک شودر ہونا چاہئے۔ دوسری بڑی کونسل
 جس میں چار برہمن۔ دس کشتری۔ بیس ویش اور دس شودر ہونے قرار
 دیئے ہیں۔

۸۵۔ ترقی میں ہی تنزل کا بیج ہے

برہمنڈ کے چلنے کا زلا ڈھنگ ہے۔ اس میں کسی چیز کو خواہ کتنی
 ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو ہمیشہ کے لئے سہرتا نہیں۔ سب سے اعلیٰ اصولوں

کے اندر ہی اُن کے ماش کا بیج موجود ہوتا ہے۔ تو میں ترقی کرتی ہیں۔ اُن کی طاقت بڑھتی ہے۔ طاقت بڑھنے پر مدد آتا ہے۔ مد میں وہ اندھی ہر جاتی ہیں اور اپنے عیبوں کو دیکھ نہیں سکتیں۔

جس مال و دولت کی ترقی پر ہمیں اتنا مان ہوتا ہے۔ اُس کے اندر ہی عیاشی اور آرام پسندی کا خیال موجود ہے۔ جیسا کہ طالب علم کی محنت کے اندر اُس کے آئندہ آرام کا بیج ہوتا ہے۔ دولت جمع ہونے سے عیش و آرام بڑھتا ہے۔ عیش کا جذبہ عقل پر یہ وہ ڈال دیتا ہے۔ اس میں آئی ہوئی قومیں دوسروں کے ساتھ نیانہ یا انیانہ کی پروا نہیں کرتیں۔ جن لوگوں نے قدیم زمانہ میں جاتی اہممان میں آکر بڑی بڑی سلطنتیں قائم کیں۔ وہ ایک دن ایسے گرے۔ کہ ان غلاموں کا اُن پر غلبہ ہو گیا۔ انہوں نے سب کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کی۔ خواہ وہ ہنرمند بن سکے۔ یا نہ۔ اس ہول کو بالکل بھلا دیا۔ کہ غلام کا مالک بھی دیسا ہی زنجیر میں قید ہوتا ہے۔ جیسے کہ غلام۔ اُسے ہمیشہ فکر و اندیشہ رہتا ہے۔ یہ کہا جاسکتا ہے۔ کہ پچھلے لوگوں کی گراؤ کے اسباب سمجھنے سے ہم اپنے آپ کو گرنے سے بچائیں گے۔ بے شک، تاریخ کے سب سے حد تک اس میں امداد دیتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ کے لئے اُن قوانین کے عمل کو رد نہیں سکتے۔ قدرتی قانون اپنا عمل کرتے ہیں جیسے شراب پینے سے نشہ ہوتا ہے۔ ایسا ہی دوسروں پر طاقت حاصل کرنے سے مدد ضرور پیدا ہوگا۔

۸۶۔ ویراٹ روپ برہما نڈ میرا ہی کھیل ہے

گیتا کے ساتویں ادھیائ کا ۳۰ شلوک کہتا ہے۔ کہ گیانی مجھ کو (ادھی وید۔ ادھی جگوت اور ادھی گیتے میں جانتے ہیں۔ میں ہی سب سنا کر کو پیدا کرتا ہوں۔ میں ہی چلاتا ہوں۔ میں ہی اس کا ناش کرتا

ہوں۔ میں ہی سب سلطنتوں کو بناتا ہوں اور میں ہی ان کو بگاڑتا ہوں۔ یہ سب میرے ڈرامے کے مختلف کھیل اور نظارے یعنی ایکٹ اور سین ہیں یہ کال چکر۔ انادی کال سے اسی طرح چلا جاتا ہے۔ گیتا کا گیارہواں ادھیاء سب سے بڑھکر خوب صورت نظر آ رہا ہے۔ اس میں برہم کے دراث سروپ یعنی سرشٹی کی اسحقیت اور ناش کے نظارے کو ایسے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ جو کہ انسانی قلم کا کام نہیں۔ کہا ہے ”میں سب سے بڑا کال ہوں۔ جو کہ سب کا ناش کرتا ہوں۔ دیکھو۔ کس طرح سے یہ سارے یوگا میری دائرہوں کے نیچے آکر پس رہے ہیں۔ ہے اجن تم صرف نیت مانتے ہو۔ یہ چکر تو آپ ہی میری شکست سے چل رہا ہے، شاعری کی عظمت اور خوب صورتی اس سے بڑھ نہیں جاسکتی اسی لئے ارجن آخر میں ۱۸۔ ادھیاء کے، ”شوک میں کتا ہے“ ہے ہری! میں اس ادبھت سروپ کو بار بار یاد کرتا ہوں۔ اور خوش ہوتا ہوں، یہاں پہنچ کر تایخ (دہسٹری) فلاسفی ہو جاتی ہے۔ اندر فلافی تایخ میں بدل جاتی ہے۔ دونوں ایک روپ ہو جاتی ہیں۔ جوں جوں ہمارے اندر برہم کی تصویر حقیقت کے نزدیک پہنچتی ہے۔ توں توں ہماری فلاسفی اصل ہستی اور اس کے ظہور کو۔ شے اور اس کے سایہ کو ایک ہی معلوم کرتی ہے۔

دلو اسر سنگرام

۱۸۔ قدرتی انتخاب۔ لوگ یہ کا اور متن۔
ڈارون نے جنہاں دکاش کے مسئلہ کو واضح کیا ہے۔ وہاں دکاش

کے عمل کے طریقہ کو بھی ایک خاص قانون میں لانا اُس نے ضروری خیال کیا
 اُس نے ساتھ یہ بھی دریافت کی ہے۔ کہ دکاش ایک قانون پر چلتا ہے۔
 جس کا نام اُس کے یوگ کا اور متن *Survival of the fittest*
 رکھا ہے۔ یعنی یہ کہ نباتات اور حیوانات کے اندر آپس میں اور ایک دوسرے
 کے خلاف ایک جدوجہد ہو رہی ہے۔ جس کا مدعا یہ ہے۔ کہ ہر ایک اپنے آپ
 کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ پروادہ نہ کر کے کہ آیا اس سے دوسرے مرتے ہیں
 یا جیتے ہیں۔ اس جدوجہد میں جو بیرونی حالات کے مطابق زیادہ ہوگا۔ وہ
 بچ جائے گا اور دوسرے مارے جائیں گے۔ دوسرے الفاظ میں قدرت بڑی
 خود یوگ کا انتخاب کرتی ہے۔ اور اِیوگ کو نباتاتی اور حیوانی زندگی میں ترقی دیتی
 ہے۔ یوگ سے یہ مراد نہیں۔ کہ وہ ضروری طور پر سب سے اچھا ہو۔ اگر حقیقت
 میں دیکھا جائے۔ تو نباتاتی اور حیوانی دنیا میں اچھا کوئی اور معنی نہیں رکھ سکتا۔
 سوائے اس کے کہ جسے بیرونی حالات زیادہ پسند کرتے ہوں۔ ان بیرونی حالات
 کے اندر انسان کا ایک بڑا جزو ہے۔ لیکن جب انسانی دنیا میں ہم آتے
 ہیں۔ تو یوگ کے معنی بھی ترقی کرنے لگتے ہیں۔ یہاں پر ایک شخص کے
 زندہ رہنے کے لئے اپنے آپ کو بیرونی حالات کے موافق بنانا مافیہ نہیں
 اُسے اپنے گنہ کو یوگ بنانا چاہئے۔ ورنہ ایک یوگ گنہ کے مقابلہ پر اکیلا
 یوگ شخص زندہ نہ رہے گا۔ ایک گنہ کو زندہ رہنے کے لئے ضروری ہے
 کہ وہ اپنے قبیلہ یعنی ٹرائب کو مضبوط بنالے۔ اور ٹرائب کو دوسری قوموں
 کے مقابلہ پر زندہ رہنے کے لئے ضروری ہے۔ کہ اپنی قوم کو یوگ بنائے
 جس میں کئی ٹرائب شامل ہیں۔ ورنہ ایک یوگ قوم کے مقابلہ پر وہ ٹرائب
 مارے جائیں گے۔ قوموں کی حالت میں وہ زیادہ پیچیدگی۔ جو کہ قوانین قدرت
 کو جان کر قدرتی طاقتوں پر اپنا قابو حاصل کرے گی۔ اور اس کی پیدا کی ہوئی پیچیدگی
 سے اپنے آپ کو بچا سکیں گی۔ انسان کی حالت میں یہ کتنا زیادہ درست ہے

کہ وہ انسان زندہ رہے گا۔ جس قوم کی ٹراثٹ اور کنبہ میں یوگیتا پائی جاتی ہے۔ انسان کے لئے معیار شخصی نہیں رہتا۔ بلکہ قومی ہو جاتا ہے۔

۸۸۔ ڈارون کی تحقیق

ڈارون نے نباتات کے اندر بے شمار مثالیں دے کر ثابت کیا ہے کہ مختلف قسم کے گھاس زمین کے کھیت میں آپس میں جد و بہد کرتے ہیں پہلے ایک گھاس ہوتا ہے۔ تھوڑے عرصہ بعد دوسرا گھاس بڑھنا شروع کرتا ہے۔ اور اگر زیادہ طاقتور ہو تو پہلے گھاس کے لئے آگنے کی کوئی جگہ نہیں چھوڑتا درختوں کا یہی حال ہے۔ بڑے درخت کے نزدیک پھونٹے پودے بڑھ نہیں سکتے۔ زمین سے سب خوراک وہ اپنے لئے کھینچ لیتا ہے۔ مجیدیں میں یکمیں بڑی چھین اپنے سے چھوٹے پر گزارہ کرتی ہے۔ ایک دوسرے کی خوراک ہے۔ جنگل کے جانداروں کا بھی یہی حال ہے۔ زبردست جانور کمزور کو مار کر کھا جاتا ہے۔ کیرٹے مکڑے پرندوں کی خوراک ہیں۔ وہ کیرٹے موانچ کر پھیلے ہیں۔ جن کا رنگ درخت کے پتوں کا چھوٹوں سے مشابہت رکھتا ہے اور وہ وہاں آسانی سے چھپ سکتے ہیں۔ ہرنوں میں وہ قسم پھلتی ہے جو زیادہ تیز دوڑنے سے اپنے آپ کو بچا سکتی ہے۔ آہستہ دوڑنے والے آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں۔ جو دوسرے جانداروں کے علاوہ قدرت بھی ہر دینی حالات میں بڑا حصہ رکھتی ہے۔ جہاں پر بہت سخت سردی پڑتی ہے وہاں وہی جانور اپنی قسم پھیلا سکیں گے۔ جن کے بدن پر بال زیادہ ہوں گے گرم اور ریتے مقامات میں اونٹ کے پھیلنے کا موقع زیادہ ہے جس کا گزارہ پانی کے بغیر ہو سکتا ہے۔

۸۹۔ ہر برٹ سپنسر انتخاب اصول انسان پر حاوی کرتا ہے
سپنسر کے مت میں زندگی کے لئے جد و جہد سوسائٹی کے اندر مبدع ہیں

اور قوم کی مختلف حصوں میں اور دنیا کی مختلف اقوام کے درمیان پائی جاتی ہے سو بائیس کے مختلف جماعتوں کے اندر یہ جدوجہد قدیم زمانہ سے یورپ میں پائی جاتی ہے۔ اس کا ثبوت روما کی تاریخ میں امیروں اور غریبوں کی کشمکش میں ملتا ہے۔ ایک کہانی بہت مشہور ہے۔ جبکہ روما کے غریب پیشہ در لوگ شہر کو چھوڑ کر ایک پہاڑی پر جا آباد ہوئے۔ اُن کی شکایت تھی کہ کماتے وہ ہیں اور سب کچھ بھوگنے والے امیر ہیں۔ ایک بوڑھے شخص نے جا کر انہیں پیٹ اور پاؤں کی مال تباہی۔ اُس نے کہا ایک دفعہ ہاتھوں اور پاؤں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اس وجہ سے کہ کام کی تکلیف ان کو ہوتی ہے اور کھانے کے لئے سب پیٹ ہضم کر جاتا ہے۔ پیٹ میں کچھ نہ گیا۔ ہاتھ و پاؤں بھی سوکھنے لگ گئے۔ ایسی ہی تمہاری حالت ہوگی۔ اس مثال سے مؤثر ہو کر وہ سب پھر واپس آ گئے۔ یورپ میں یہ جدوجہد خاص ڈھنگ پر چلتی رہتی ہے۔ پہلے پہل چرچ کی طاقت غالب تھی۔ یہاں تک کہ بادشاہ بھی پوپ اور اُن کے پادریوں کے سامنے کانپتے تھے۔ ریفرارمیشن (اصلاح) کے بعد سب طاقت چرچ کے ہاتھ سے نکل کر بادشاہوں اور اُن کے سرداروں کے ہاتھ میں آ گئی۔ بعد ازاں فرانس کے انقلاب نے ایک اور تبدیلی پیدا کی۔ جس سے طاقت عام لوگوں کے ہاتھ میں چلا گئی۔ بادشاہوں کی یورپ میں کچھ حقیقت نہ رہی۔ پہلی آدھی صدی میں مزدوری پیشہ لوگ جو کہ یورپ کے شور و خیال کئے جانے چاہئیں جاگ اُٹھے ہیں۔ آئندہ یورپ کی جدوجہد صرف ان ہی لوگوں کی ہے۔ اور اُن کا مستقبل صاف اور روشن دکھائی دیتا ہے۔

۹۰۔ دیو اور آسرسنگرام

صرف انسانی طبقہ میں اس جدوجہد کا ذکر کرتے ہوئے گیتا کے

۱۶۔ اوصیاء میں آتے دیوی اور آسری پر کرتیوں کی کشمکش کے طور پر
 ظاہر کیا ہے۔ ان دونوں پر کرتیوں کا سنگرام ہمیشہ چلتا رہتا ہے
 ۱۷۔ شلوک میں کہا ہے کہ آسری پر کرتی کے لوگ منش جاتی کے
 شتر و پید ہوتے ہیں۔ ان کے اوصاف۔ مکر۔ وسوسہ اور لاپرواہی
 دنیا میں تباہی لاتے ہیں۔ دیوی پر کرتی والے سنسار کا بھلا کرتے ہیں
 ان کے اوصاف نڈرتا۔ شوچ (پاکیزگی) اور سنیہ وغیرہ ہیں۔ حیوانی
 دنیا میں تو معاملہ صاف ہے۔ بھڑ اور بھڑیہ سے دریافت کرو کہ کون سی
 بات اچھی ہے۔ کمزور کی حفاظت کرنی چاہئے۔ یا اُسے کھانا چاہئے
 دونوں کا جواب بالکل مختلف ہوگا۔ بھڑ تو کہیگی۔ کہ نرمل کی رکھنا کرنا اچھا
 ہے۔ بھڑ یا عین اُس کے الٹ کہے گا۔ انسان کی حالت میں۔ دونوں
 متضاد پر کرتیاں ہیں۔ باغ کے اندر جاؤ۔ ایک طرف تو خوب صورت خوشبو
 دینے والے پھول ہیں اور دوسری طرف ان کے ساتھ جسم بوجھے والے کاسٹے
 ہیں۔ منش بھی کام خود پر دونوں قسموں کے ہیں۔ کئی ایسے بھی ہیں جو
 بیچ کی طرح اپنے آپ کو منش کر دیتے ہیں۔ اور بڑے بھل دار مدخت پیدا
 کرتے ہیں۔ وہ دیوی اور آسری پر کرتی سے بھی بڑے ہیں۔ ان دونوں
 پر کرتیوں کی کشمکش سنسار میں جاری ہے۔ منش کے اندر بھی ہر سہ دونوں
 قسم کے بھاؤ آپس میں جدوجہد کرتے ہیں۔ یا تو دیو بھاؤ فتح پاتا ہے۔ یا
 آسری بھاؤ منش اس منٹ منٹ کی فتح یا شکست کے مطابق آگے
 بڑھتا یا پیچھے جاتا ہے۔

۹۱۔ دیوتاؤں اور آسروں کا پیدھ۔

پُرانوں کے اندر استعارہ کے طور پر دیوتاؤں اور دیوتوں کے پیدھ
 کا ذکر بہت پایا جاتا ہے۔ آپ ندرتھ میں دیوتا۔ اور آسری سے مراد

اندریاں اور روشے لی گئی ہے۔ جو کہ ہر لمحہ آپس میں مددھ کرتی ہیں۔
 اگر آگے دیکھا جاوے۔ تو سنسار میں دیو آسروں کا جنگ ہمیشہ
 چلتا رہتا ہے جب ایک لڑکی لاکھوں روپوں پر لات مار دیتی ہے۔ اور اپنی
 پوتہ نہیں بچتی۔ تو اس میں بھی دیو گن کی فتح ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنی پوتہ
 کی رکشا میں پران دے دیتی ہے۔ تب بھی دیو گن کی جیت ہوتی ہے۔
 مگر اس فتح کے حاصل ہونے سے پہلے دو گنوں کا بڑا بھاری جنگ ہوتا ہے
 انسان کا جسم تو مرنے کے لئے بنا ہے۔ صرف خیال *Idea* زندہ رہتا ہے
 ان خیالات کا دیو لوک یا اندر لوک بنتا ہے۔ جس میں پتر دھرے
 ہوئے بزرگ رہتے ہیں۔ پہلے ادھیاء کے ۲۴ شلوک میں پنڈو وغیرہ کا جو
 ذکر ہے۔ وہ ان کی یادگار قائم رکھنے سے مراد ہے۔ دنیا میں اندھی
 اور روشنی کا۔ صفائی اور غلطی کا۔ دھرم اور ادم دھرم کا ہمیشہ جنگ
 جاری ہے۔ جب لاکھوں فریج اور جو من میدان میں سامنے آکر تلواراؤ
 گولہ چلاتے ہیں۔ تو وہ اشخاص اتنی حقیقت نہیں کہتے۔ اصلی جنگ تو
 دو گنوں کے درمیان ہوتا ہے۔ ایک ملک دوسرے کے ساتھ تھوڑا انیا
 کرتا ہے۔ اس انیا کے برخلاف دوسرے ملک میں نفرت کی آگ بھڑکتی
 رہتی ہے۔ دونوں خیالات کی طاقت بڑھتی ہے۔ جبکہ انیا اور نفرت آپس
 میں جنگ کے لئے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مہا بھارت کا یہ دروہن
 کے برخلاف تھا۔ بلکہ راو ن اور کنش کے خلاف یہ کی طرح دیت گن کے
 برخلاف تھا۔ جب سکھ مغل فوج کے برخلاف لڑتے تھے۔ تو حقیقت میں
 گورو تیغ بہادر کا کٹا ہوا سر لڑتا تھا۔ سکھوں کے دلوں میں گورو کی شہادت
 کا خیال جوش مارتا تھا۔

۹۲۔ ایک نئے خیال کے مقابلہ پر دنیا جنگ کرتی ہو
 جب ایک ماں پرش دنیا میں ایک نیا خیال پیدا کرتا ہے۔ تو تمام

موجودہ طاقتوں کے برخلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ یہ خیال پولیٹیکل آزادی کا جو حکم ہے۔ یا مذہبی آزادی کا۔ ایک شخص اپنی شخصیت کے بنیاد پر ایک نیا مذہب چلاتا ہے۔ اس کا خیال لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کے دماغ پر قابض ہو کر انہیں اپنا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ ایسے ہی ایک خیال نے دنیا کے تختہ کوہ و بالا کر دیا ہے۔ خیال کے سامنے انسان کیا لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کی کوئی حقیقت نہیں رہتی۔ ایک مذہبی خیال کے غلبے میں کتنے جنگ و جدل ہوئے۔ کتنے ہی بے گناہ قتل کئے گئے۔ کیا مسیح بن بچا ہے انسان پر آئیں۔ ان سے تاریخ کے اوراق خون سے سرخ ہیں۔ بڑا خیال ایسا ہے۔ جیسے آدمی اپنے اندر خلافت جمع کر کے ایک دہائی یا دہائی پلک وغیرہ کا بیج پیدا کر دیتا ہے۔ جو کہ ساری دنیا میں تباہی پیدا کر دیتی ہے۔ مسیح ایک غلام قوم میں پیدا ہوا۔ اس کی تعلیم برادرانہ محبت اور برادری کے اصولوں سے بھری تھی۔ زور و اسے لوگوں نے ان کو دہانا چاہا۔ وہ اصول کا سیلاب ہوئے۔ مسیح سے پہلے ایک شخص نوشل انیاد کے برخلاف آواز اٹھاتا ہے۔ اور اپنا جسم بیچ میں ڈال دیتا ہے۔ وہ ایک خیال کی طاقت پیدا کرتا ہے۔ کہ وہاں میں غلام رکھنے کا دستور تھا۔ امیر لوگوں کو دوا دی لڑاکا کرتا مشہور دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ جیسے لوگ بیلوں کو یا مرغیوں کو لڑاتے ہیں۔ یہ لڑائی بڑے بڑے ہتھیاروں میں ہوا کرتی تھی۔ ایک انسان کے خون ہو جانے پر ہزاروں تماشہ گیر ملتے اور کودتے تھے۔ ایسا ہی ایک تماشہ ہونے لگا۔ دونوں طرف سے تلواریں چمکنے لگیں۔ ایک ایک بوڑھا سفید لیش بیچ میں کھس گیا۔ کھیل مڑ گئی۔ لوگ اس کے برخلاف چلانے لگے۔ دونوں کڑے دالوں نے اس پر تلواریں چلائی۔ وہ لہو لہان زمین پر گر پڑا۔ تماشہ ہمیشہ کے لئے بند ہو گیا۔ اس آدمی کا نام ٹھیک طور دنیا نہیں جانتی۔ آرکی میڈیز تھا یا آر میڈیز تھا۔ لیکن اتنی بڑی آمری شکتی کے

کے برخلاف ایک بوجھن سے نہایت چپکے سے یدھ کیا اور فتح حاصل کی +

۹۳۔ دونوں پر کرتیوں کی تہ میں خود پسندی

اور بے خودی کام کرتی ہیں

سُری پر کرتی کی تہ میں خود پسندی کا خیال کام کرتا ہے اور ویلی پر کرتی کی تہ میں بے خودی کا۔ اس خود پسندی کا بیان ۱۶۔ ادھ بیاء کے ۱۳۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ شلوکل میں پایا جاتا ہے۔ ایک آسُری پر کرتی والے پُرش کا خیال ہوتا ہے کہ جس چیز کا اس کی ذات سے تعلق ہے۔ وہ سب سے اچھی ہے۔ اس سے بہتر ہونا ممکن ہی نہیں وہ ایک مذہب کو اپنا مان لیتا ہے۔ اس کے لئے اُس کے دل میں ایسا تعصب ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں کو دُنیا سے مُٹا دینا چاہتا ہے۔ جس ملک میں اُس کا جنم ہوا ہے۔ اُس کے لئے سب دُنیا کو تباہ کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی خواہش کے مقابلہ پر کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ ایسے آدمی اپنے حقوق کو ہی سمجھتا ہیں۔ انہیں فرائض کا کبھی خیال نہیں آتا۔ میزینی کہتا ہے کہ فرانس کے انقلاب میں ایسے اشخاص کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ وہ ہر وقت اپنے حقوق کا ذکر کرتے تھے۔ اس لئے وہ انقلاب کا ریا ب نہ ہوا۔ اگر سوسائٹی میں سب اپنی حقوق ہی کی طرف کھینچے والے ہوں۔ وہ سوسائٹی ابتری میں ہی رہتی ہے۔ چند آدمی مشترکہ کھانے پر بیٹھے ہوں۔ ہر ایک اگر زیادہ کھانے کی کوشش کرے اور دوسروں کا لحاظ نہ رکھے۔ تو اُن میں دُکا فساد ہی رہے گا۔ خود غرض کبھی آپس میں اتفاق نہیں کر سکتے +

کہادت ہے کہ تین شخص سوت کو مارنے کے لئے چل پڑے۔ راستہ میں سوت کا فرشتہ بدلتے آدمی کی شکل بن گئے۔ اُن کو آکلا۔ اور

ان کو ایک زمین میں گرٹے ہوئے خزانہ کا پتہ بتا گیا۔ تینوں نے محنت کر کے خزانہ نکھود کر نکالا۔ ایک آدمی کو روٹی لانے کے لئے شہر بھیجا۔ تینوں کا دل بے ایمان ہو گیا۔ وہ تو روٹیوں میں نہ مر ڈال لایا۔ انہوں نے آتے ہی ہڈیاں سے فساد کر کے اُسے مار ڈالا۔ اور خود روٹی کھا کر ہلاک ہو گئے۔ اُسری سناٹا ایسے اشخاص کی بنی ہوتی ہے۔ وہ خود ناش ہوتے ہیں۔ اور سوساٹلی کا ناش کرتے ہیں۔

۹۴۔ نیش ایک قدم آگے بڑھتا ہے۔

جرمن فلاسفر نیش (Nietzsche) اس زمانہ کا بڑا متودیت ہوا ہے۔ اُس نے دکاش کے اصول سے ایک قدم آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے۔ وہ جہد و جد اور انتقام کے اصول کو کافی نہیں سمجھتا۔ وہ کہتا ہے۔ کہ اُس کے ساتھ ساتھ قدرت کا خاص مدعا ہے۔ اور وہ نمونہ کی عملدگی پیدا کرتا ہے۔ قدرت میں لگانا رکھ کر کوشش پائی جاتی ہے۔ کہ جوئی کا اگلا نمونہ پچھلے تمام جوئیوں سے بہتر ہو۔ قدرت کی مدد سے ہم انسانی حالت میں پہنچتے ہیں۔ اب ہمارا فرض ہے۔ کہ اپنے اندر سے ایک نئی جوئی پیدا کریں۔ جو کہ جسمانی اور دماغی خوبیوں میں انسان سے ایسے ہی آگے جونی چاہئے۔ جیسا کہ انسان حیوانوں سے۔

اس جوئی Species کا نام جو دیو جوئی دیو سو پر مین "Superman" رکھا ہے۔ اُس دیو جوئی کو پیدا کرنے کا اُس کا خاص طریقہ ہے۔ وہ کہتا ہے۔ کہ قدرت میں نابرابری ہے۔ انسان بھی کبھی میں بڑا اختلاف رکھتے ہیں۔ اس نابرابری سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہئے۔ بلکہ اس نابرابری کی غرض ہی یہی ہے۔ کہ جو

مٹش داغی اور جسمانی طور پر اعلیٰ ہیں۔ اُن کی نسل کو ترقی دے کر ایک نئی جونی پیدا کی جائے۔ جیسے کہ ریت میں سے سونے کے ذوق کو چُن لیا جاتا ہے۔

آج کل نباتات کی اس طریقہ پر کاشت کر کے بیج کو بڑا اور اعلیٰ بنایا گیا ہے۔ گیہوں کا دانہ موٹا موٹا چُن کر کاشت کرنے سے کوڑھی کے برابر کر لیا گیا ہے۔ ہندوؤں میں زمانہ قدیم سے کائے کی نسل اچھی کرنے کا خیال تھا۔ سانڈ کو چھوڑ دینا بڑا پُن سمجھا جاتا تھا۔

اوپے جماعتوں کو وہ میتاروں کی بنیادوں سے تشبیہ دیتا ہے۔ جو کہ بہت جوڑھی ہیں۔ لیکن اُن کا کام صرف چوٹی کو سہارا رکھنا ہے مخصوص اشخاص میناروں کی چوٹیوں کے سمان ہیں۔ جو کہ طوفان اور آڑھیاں سر پر اٹھاتی ہیں۔ لیکن ہمیشہ سورج کی چمک میں رہتی ہیں۔ ادنیٰ جماعتوں کی غرض وہ صرف اس اعلیٰ جماعت کو پیدا کرنا ہی سمجھتا ہے۔ موجودہ سوشلزم کو جو کہ سب انسانوں کو برابر بنانا چاہتی ہے وہ ایک بیماری قرار دیتا ہے جو کہ عیسائی اخلاق کو وہ ایک غلام قوم کا اخلاق سمجھتا ہے۔ اس لئے اس کے خیال میں عیسائی خوبیاں کوئی وقعت نہیں رکھتیں۔

۹۵۔ منو کے قواعد کی عظمت

اس جونی پیدا کرنے کے جو قواعد اُس کے بتائے ہیں۔ وہ سب منو کے دہرم شاستر سے لئے ہیں۔ وہ کہتا ہے۔ کہ دنیا کی دانائی اور تجربہ منو نے اکٹھا کیا ہے۔ اُس کا فیصلہ آخری ہے۔ اس سے ادھر اُدھر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، جاتی کی اُمتی کے مارگ کے لئے خاص نتائج اخذ کئے گئے ہیں۔ ورن کے طریقہ کو وہ اپنے مدعا کے لئے ضروری سمجھتا ہے۔ برہمن وہ اعلیٰ جماعت ہے۔ جسے اور ترقی دینے سے وہ نئی جونی

پیدا کرنا چاہتا ہے۔ آریہ شاستروں میں برہمن کو سوسائٹی کی تمام
 غریبوں کا عطر مانا گیا ہے۔ اس لئے یہاں تک کہا ہے۔ کہ اگر شتر کو اگل
 لگی ہو۔ تو سب سے پہلے برہمن کو بچا نا دھرم ہے۔ دوسری جماعتوں کی
 برہمن کے مقابلہ پر کچھ حقیقت نہ تھی۔ نیش برہمنوں کو پوترا اور
 سمندر کا کام مقام مانتا ہے۔ اُن کا حق نیک ہوتا ہے۔ اپنے پر قابو
 پانا اُن کا کام ہے۔ تپ اُن کی تفریح ہے۔ گیان اُن کا کھیل ہے۔ وہ
 حکومت کی خاطر نہیں کرتے۔ بلکہ اس لئے کہ وہ حکومت کے لئے پیدا
 ہوئے ہیں۔ قدرت نے یہ تقسیم کی ہے۔ مٹو نے نہیں۔

خودی بھی دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک نفسانی خودی جس میں دی
 اپنا ہی فائدہ دیکھتا ہے۔ دوسری خودی اُس کی ہے۔ جو دوسروں کے
 لئے زندہ رہتا ہے۔ اس کی خودی بھی نیکی ہے۔ برہمن کی زندگی جو نکو لپکا
 کے لئے ہے۔ اس کا اپنی زندگی کو ہر حالت میں بچا نا دھرم ہے۔ برہمن
 کو سب اشیاء کا مالک تھا۔ مگر اس کا کسی چیز پر قبضہ نہ ہوتا تھا۔ جب
 ایک برہمن ننگے سر اور ننگے پاؤں راجہ کے دربار میں جاتا تھا۔ تو اُس
 کے تپ کے بل سے راجہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے۔

گیتا کے ۳ ادھیائ کے ۱۲-۱۵ اشلوکوں میں کہا ہے کہ سنار
 ایک یگیہ ہے۔ جس میں ہر ایک چیز دوسرے کے سہارے پر چلتی ہے
 سب پرانی اُن سے پیدا ہوتے ہیں۔ اُن بادلوں سے۔ بادل سورج
 کی کرنوں کے اثر سے۔ سورج سب سے بڑا یگیہ روپ ہے۔ اُس
 کی کرنیں نہ صرف سمندر سے بھاپ لے کر بادل بناتی ہیں۔ بلکہ پودوں
 کو۔ انسان کو جیون دیتی ہیں۔ سورج نہ ملنے سے پودا مکلا جاتا ہے۔
 انسان کے اندر سے جیون شکتی جاتی رہتی ہے۔ رنگ پلا پڑ جاتا ہے
 پسند بھاگ جاتی ہے۔ یگیہ برہمن ہے۔ جو منس اس سنار بچہ کو

آگے نہیں لے جاتا۔ وہ بے فائدہ جیتا ہے۔ برہمن ہونا ہی سنسار کو
آگے لے جانے کے لئے گیتہ ہے۔

۹۶۔ نبیث اور منو کا اختلاف

فلاسفہ کے طریقہ اور منو کے طریقہ میں ایک فرق ہے۔ فلاسفر
اس نسل کو پیدا کرتے کے لئے جنگ کو بڑا پوٹر فریضہ سمجھتا ہے۔ جنگ
کو صرف اپنا عروج اور طاقت بڑھانے کے لئے وہ اپنے بچے دیتا
(Wooden) کا پرستش کرنے والا ہے۔ جو جنگ کا دیوتا تھا۔
عیسائیوں کے خدا سے اُسے بہت بڑا طاقتور مانتا ہے۔ منو اگر ایسی
قولہ جونی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ دیو گنوں کو ترقی دیتے دیتے سچے
برہمن پیدا کر کے اور فلاسفر اگلے قوموں اور اگلے جماعتوں کو دبا لے
اور برباد کرنے سے۔ گیتا بھی آسری بھاؤں کو ناس کرنا چاہتی ہے
میشوں سے کوئی دولیش نہیں ہونا چاہئے۔ اگر دیو گن دنیا میں ترقی کریں گے
تو چھوٹے گن خود بخود ہی مٹ جائیں گے۔ چھوٹے بھاؤ نہ رہنے سے
اگلے جماعتیں خود ہی دُور ہو جائیں گی۔ اگلے گنوں سے انسان اگلے
بن جاتے ہیں۔ اعلیٰ گنوں سے انسان اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ گیتا میں جہاں
کھشتری کے لئے جنگ کرنا قرار دیا ہے۔ تو صرف اس حالت میں جبکہ
مشرک کی رکھشا کرنی ہو۔ یا کسی انیاء کو دُور کرنا ہو۔ ۱۸۔ اوسھیا کا
۱۹۔ شلوک میں کھشتری کے گن بھاری۔ نڈرتا۔ شور بیرتا۔ پدھیں
جلال کی اور دان بتا۔ تے ہیں۔ اگر کھشتری دُور کر بھاگ جائے۔ تو وہ پاپ
کا بھاگی ہوتا ہے۔ صرف نڈرتا کام کی نہیں۔ اس کے ساتھ بڑھی یا
وچا کا ہونا ضروری ہے۔ بہتیرے پرش پنا بڑھی سے وچار کئے کئی
کام شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو گڑھے

میں بڑال دیتے ہیں۔ دوسرے ہیں جن کے ہر وہ میں کل یا ٹڈر تا نہیں
 ہوتی۔ وہ تھوڑا سا بھٹے آنے پر ٹوڑ گرتے ہیں۔ اور دوسروں کو ساتھ
 گرا لیتے ہیں۔ کثیر تعداد میں تو ایسے ہوتے ہیں جن کا من سوار کھڑے
 بھرا ہوتا ہے۔ جوش کے موقع پر وہ آگے چل پڑتے ہیں۔ لیکن جلدی
 سوار تھوڑا سا ہو کر سب دھم کمر کنارے پر پھینک دیتے ہیں۔ کشتی کا
 دھم ہے۔ جیسا کہ میزنی ایکسا جگہ کہتا ہے ”جہاں کہیں انیاء دیکھو۔
 مرد یا عورت پر کالے یا گورے پر۔ فوراً اپنی آواز اُس کے برخلاف بلند کر
 دو۔ اور اس انیاء کو جڑھ سے اکھڑنے میں لگ جاؤ۔“

سراج یوگیہ

۹۷۔ سکھ کی تلاش

کہا جاتا ہے کہ جب ہرن کی نابھی میں نافہ کی خوشبو آنے لگتی ہے
 تو وہ اُس کی تلاش میں دیوانہ وار ادھر ادھر دوڑتا ہے۔ اسی طرح
 جنم کو پا کر جو آتما ایک خوشبو سی محسوس کرتا ہے۔ اور جان کر یا نہ جان
 کر اس کی تلاش میں بھگتا ہے۔ ہرن تو وہ خوشبو چھاڑیوں میں ڈھونڈ
 ہے۔ جو اسے اندریوں کے درمیان میں ہے۔
 ایک جگہ سوال اٹھایا گیا ہے۔ چو کا سچا ایک سروپ کیا ہے؟
 سکھ یا دکھ؟ اگر سچا دکھ ہو تو دکھ اپنے سروپ کو بھول جانے سے
 پیدا ہوتا ہے۔ اگر دکھ سچا دکھ ہو تو اُسے دور کرنا اور سکھ کو خاص تین سے
 حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس کے لکھ شذوں میں دونوں سکھ دکھ پائے
 جاتے ہیں۔ مگر ایک سے چو پر سے بھاگتا ہے۔ اور دوسرے کو حاصل

کرنا چاہتا ہے +

۹۸۔ او دیا یا اگیان دکھ کا کارن ہے

آریہ درشنوں کی اور بڑھ فلاسفی اسی ایک اصول موضوعہ کو فرض کر کے شروع ہوتی ہے۔ کہ جبو سکھ کی تلاش میں لگا ہے۔ لیکن دُنیا میں بگائے سکھ کے سب کو دکھ ہی دکھ دکھائی دیتا ہے۔ اس کا کارن دکھ ہونڈتے ہوئے سب درشن کار ایک ہی نتیجہ پر پہنچتے ہیں۔ یوگیہ درشن تو اُسے او دیا بتاتا ہے۔ ویدانت اُسے مایا کہہ دیتا ہے۔ سانکھیہ اُدویک نام دیتا ہے۔ اس مایا یا اگیان کا کارن ترشنا یا وشے واسنا ہے۔ جس میں بندھا ہوا منش بھولا بھرتا ہے۔ اس بھولے منش کی حالت پر ایک بڑے سانڈیل کا درش ثنائت دیا گیا ہے۔ سانڈ کے گلے میں لمبی رستی ہے جو کہ ایک درخت سے بندھی ہے۔ سانڈ کھلی زمین میں چرتا ہے اُس کا مُنہ ایک طرف ہے۔ اردوہ بھرتا ہوا چلتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ رستی درخت کے گرد لپٹ کر چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ وقت آتا ہے۔ کہ رستی ختم ہونے پر سانڈ درخت کے ساتھ جا پہنچتا ہے۔ آگے جانا چاہتا ہے۔ مگر جائے تو کیسے؟ درخت کے ساتھ بندھا ہوا سر مارتا ہے۔ غصہ میں جلتا ہے مگر سب بے سود۔ اُس کی ساری مصیبت اُس کے اگیان میں ہے کوئی اُسے رستہ بتانے والا مل جائے۔ اس کا مُنہ دوسری طرف موڑ دے اس کا سارا کشت فوراً مٹ سکتا ہے۔ ہم بھی ترشنا کی رستی سے بندھے ہیں اور اگیان میں پڑے دکھ اٹھاتے ہیں +

۹۹۔ گیتا کیا کہتی ہے؟

گیتا کے ادھیاء ۳۶ کے ۳۸-۳۹ آدوی شلوک نہایت

خوب صورتی سے بتاتے ہیں۔ کہ کس طرح یہ ترشنا دکام آتما کو ڈھانپ کر آگیاں میں ڈال دیتی ہے۔ جیسے دُھواں آگ کو اور دُھول شیشے کو۔ یہ ترشنا ہماری ہمیشہ کی دشمن ہے۔ اندریاں من اور بڑھی اس کے سہکار ہیں۔ جن میں پیٹھی ہوئی آتما پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ اپنی اندریوں کو قابو میں لا کر پہلے اس پاپن کا ناش کرنا چاہئے۔
۴۳ میں بھی کہا ہے۔ کہ اس طرح آتما اور اُس کی مدد سے اندریوں کو روک کر اس دشمن کو مغلوب کر دو۔

دوسرے ادھیاء کے ۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۸ میں کہا ہے۔ کہ اندریاں گمیاں سے لگ کر اُس کے دل کو پکڑ لیتی ہیں۔ ان کو قابو میں لا کر آدمی بھیل کر سکتا ہے۔ -وشیوں کا خیال کرنے سے ان سے پریم ہوتا ہے۔ اس سے ترشنا پیدا ہوتی ہے۔ ترشنا سے کروہ۔ کروہ سے بدھی کا ناش ہوتا ہے۔ بدھی نہ رہنے سے آدمی کسی کام کا نہیں رہتا۔ -وشی آدمی کا من ایسا ڈانڈاں ڈول ہوتا ہے۔ جیسا کہ جہاز طوفان کے اندر ڈولتا ہے۔ اس لئے ہم پاپا ہو! ان اندریوں کو شیوں سے ہٹا کر قابو میں لا۔

۱۰۰۔ مہابھارت کا درشمانت

مہابھارت کے استری پر ب میں ودر نے دھرت راشت کو درشمانت دے کر دُنیا کا ایک خوب صورت خاکہ کھینچا ہے۔ اس میں کہا ہے۔ یہ سنار ایک بڑا بیابان ہے اس میں زندگی ایک جنگل کی طرح ہے اس جنگل میں پیاریاں شیر۔ چیتے۔ بھیڑیے وغیرہ جانور ہیں۔ ان سب سے بڑھ کر بڑا بڑا ایک چڑیل کی طرح آدمی کے گھے سے دیک رہا ہے۔ آدمی ان سے بچنے کے لئے بھاگتا ہوا ایک گھر سے غار کے کنارے یعنی درج

میں آگرتا ہے۔ اس غار میں سر نیچے کر کے لٹک جاتا ہے۔ اس غار کے کنارہ پر بہت سی جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ یہ جھاڑیاں دشنے ہیں، رات ہی وہاں پر ایک ہاتھی (سال) چھہ منہ والا (موسموں سے مراد ہے) اور ۱۲ ٹانگوں والا (۱۲ مہینہ ہیں) آدمی کو مارنے کے لئے کھڑا ہے۔ جس شاخ کے سہارے آدمی لٹکا ہے۔ اُسے دو چوہے ایک سفید اور دوسرا کالا یعنی دن اور رات کاٹ رہے ہیں۔ غار کے اندر ایک کالا ناگ (کال) منہ کھولے پڑا ہے۔ ان جھاڑیوں کے اندر ایک شہد کا چھتلا لگا ہے۔ جس سے ایک ایک بوند نیچے گرتی ہے۔ جب یہ قطرہ آدمی کے منہ میں جا پڑتا ہے۔ اُسے ایسا میٹھا لگتا ہے کہ وہ غار میں اٹا لٹکا ہوا بھی سب مصیبتوں اور خطروں کو بھول جاتا ہے۔ یہ قطرہ ترشٹنا کی پیاس کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ گویا پیاس بڑھنے سے اُسے آبی دکھ ہوتا ہے۔ مگر اس سٹھاس کی اُمید ایسی بھلی معلوم ہوتی ہے کہ وہ کسی طرف آنکھیں لگا کے لٹک رہتا ہے۔ اور اُسے زیادہ جینے کی بات مانگیر رہتی ہے۔

۱۰۔ اُس کو پالنے کے راستے کئی ہیں

گیتا کے ادھیاء ۷ کے ۳۳ شلوک میں کہا ہے کہ ہزاروں میں کوئی ایک سدھی جاتا ہے۔ ان چارے والوں میں سے کوئی ہی اس کے لئے بہن کرتا ہے۔ ان بہن کرنے والوں میں سے کوئی مجھ کو جان سکتا ہے۔ کیونکہ جانتا صرف وہ ہے۔ جو کہ جیسا ۱۳ ادھیاء کے ۲۷ میں کہا ہے۔ ”دیکھتا وہی ہے۔ جو سب سنار کے نیچے ایک سا رہتا ہے“، بلجو دیکھ یہ جانتا اتنا مشکل ہے۔ ۱۰۔ ادھیاء کے ۱۱ شلوک میں مشکل کو دور کر دیا ہے۔ یہ کہ کر کہ ”منش جس

راستہ سے میرے پاس آتے ہیں۔ میں اسی راستہ سے ان کو
قبول کرتا ہوں۔
اس کی طرف آنے کے کئی راستے ہیں۔

..... ۱۳۔ اوصیاء کے ۲۴
میں کہا ہے۔ کہ اس گنیاں کو دُور کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ کئی لوگ دھیان
سے۔ کئی کرم کے ذریعہ سے۔ کئی گنیاں مارگ کے ذریعہ سے گنیاں کو پراپت ہوتے
ہیں۔ جبکئی مارگ ایک اور راستہ ہے۔ ان چار بڑے راستوں میں سے
پہلا دھیان ہے۔ دھیان کرنے کا طریقہ راج یوگ کہلاتا ہے۔ گیتا کے چھٹے
اوصیاء میں راج یوگ کا نہایت خوب صورت اور مفصل سا بیان ہے۔
کس طرح آدمی شتھراستھان میں آسن لگا کر پرانا پام کرے۔ اور دھیان
کرنے کا اوصیاء کرے۔ یہ نیم آدمی آتھمنزلوں کا مفصل ذکر یوگ وشنوں
میں پایا جاتا ہے۔

۱۰۲۔ من کو کیسے سمجھ کرنا چاہئے۔

دھیان یوگ میں من کی ایسا کرتا حاصل کرنا لازمی امر ہے۔ جدھر جدھر
من دوڑتا ہے۔ یعنی اُسے ادھر ادھر سے ہٹا کر ایک جگہ پر سمجھ کرنا من
کا دوڑنا آسانی سے سمجھ میں آسکتا ہے۔ آنکھیں بند کر کے ایک منٹ دیکھو
من کی جھک جھک کھومتا ہے۔ اسے گھومنے سے روکنے کی کوشش کرو جتنی
کوشش کرو گے۔ اتنا ہی زیادہ ادھر ادھر دوڑے گا۔ شریہ کو ایک رتھ
کہا گیا ہے۔ اندریاں اُس کے گھوڑے ہیں۔ من اُن کی باگ ہے۔ آتما
رتھوالی ہے۔ باگ قابو میں رکھنے سے گھوڑے بس میں رہتے ہیں من
سمجھ ہونے سے قابو میں آسکتا ہے۔ یہی سب ہے شکل امر ہے۔ اس کی
کھٹکتا سا اندازہ اس سے لگ سکتا ہے کہ ارجن جیسا ایسا کر چیت

والا شخص یوگ کی تشریح سن کر سوال کرتا ہے - ہے کرشن ! من کو قابو کرنا ایریٹ
جیسا آندرھی کا - اس کو کیسے کرنا چاہئے - ؟ ارجن کی شکستہ دیکھئے - اُن کے
گور و درو ناچار یہ نے سب برششوں کو اکٹھا کر کے اُن کی پرکھت لینی چاہی
اُن سے کہا - کہ درخت پر بیٹھ ہوئے پرندے کی آنکھ میں تیر لگاؤ - ایک ایک
کو پاس بلاتا تھا اور پوچھتا تھا - کیا دیکھتے ہو ؟ سب کے سب جواب میں پرندہ
یا اُس کے درخت کی ٹٹنی کا نام لیتے تھے - صرف ارجن تھا - جس نے کہا کہ میں
صرف آنکھ دیکھتا ہوں - پوچھا اور ؟ کہا اور کچھ نہیں - صرف اس کی آنکھ پر
ہی نظر ہے ۔

۱۰۔ اس من کی چنچلتا ابھیا س اور ویراگ

سے دُور ہوتی ہے
سب جانوروں میں بندر بڑا چنچلی ہے ۔ اُسے ایک لمحہ بھی عین نہیں
آتا - من کو ایک بندر سے تشبیہ دی گئی ہے - لیکن بندر بھی وہ جسے شراب
پلا یا گیا ہو - اور پھر اُسے ایک کچھو کاٹ کھائے - جیسے اُس بندر کی چنچلتا
کی کوئی حد نہیں - ایسے ہی من کی حالت ہے - جس نے ہر وقت ابھیمان
کا شراب پیا ہے - اور خدا کا کچھو اُسے موقعہ موقعہ کاٹتا رہتا ہے - تاہم
اُسے ایسا کر گئے بغیر دھیان مارگ پر ایک قدم نہیں اُٹھ سکتا - گیتا میں اُس
کا حل بتایا ہے - ارجن کو جواب دیا ہے کہ اگر چہ یہ من بڑا بلوان
اور کرمگرہ ہے - مگر تو ابھیا س اور ویراگ سے یہ قابو میں آ
سکتا ہے ۔

ابھیا س سے ناممکن معوم ہونے والی باتیں ممکن ہو جاتی ہیں - کھیل
تماشوں میں دیکھا جاسکتا ہے - کہ کس طرح بندر - باغی وغیرہ جانور
ایسے بے کھیل کرتے ہیں - جن سے آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ کس طرح

آدمی ابھی اس کرنے سے آنکھیں بند کر کے خالی آواز کے اوپر نشانہ لگا سکتا ہے۔ شریہ کے ساتھ ابھی اس کرنے سے نہایت دُکھ پلا آدمی پہلوان بن سکتا ہے۔ اور یوگی لوگ شریہ کو ایسا بنا لیتے ہیں کہ خالی ہوا پر زندہ رہ سکتے ہیں۔ من کا ابھی اس یہی ہے۔ کہ اس کو سب طرف سے ہٹا کر کسی ایک خاص دستور یا خیال میں لگایا جائے۔ ہٹانے کا ذریعہ دیراگ ہے۔ دھرم اپدیش مٹنے اور سادھو کی شگت کرنے سے دُنیا کی بے ثباتی کا دھیان آتا ہے۔ اور دوشہ واسنکم ہوتی ہے۔ گیتا میں کہا ہے۔ دشیوں کا دھیان کرنے سے کام پیدا ہوتا ہے۔ کام سے کرودھ پیدا ہوتا ہے۔ کرودھ سے مودہ اور مودہ سے سمرتی جاتی رہتی ہے۔ اور بُدھی ناش ہوتی ہے۔ بُدھی دُور ہو جانے سے مَنش ناش کو پراپت ہوتا ہے۔ لکسی نے ایک جگہ کہا ہے ”جاں کو پر بھو ورن وکھ دشیہ“ تاں کی مت پہلے ہر لے ہیں“ پر بھو جس کو سب سے بڑا دُکھ دینا چاہتے ہیں۔ اُس کی مت بُدھی چھین لیتے ہیں۔ اگر کوئی مَنش پاپ کرتا ہے۔ تو ایشور اُسے آکر کھنڈ نہیں لگاتا۔ نہ اُسے ہتھکڑی پڑی ڈالتا ہے۔ بلکہ اُس بُدھی کو مار دیتا ہے۔ پانی کی موت پاپ کرم کرنے میں ہی ہوتی ہے۔ اُوپر کہیں سے نہیں آتی۔

اندریوں کے بس ہو کر من و شیوں کے آدھین رہتا ہے دشیوں کی ہوا سے بھلاتی رہتی ہے اور شانت نہیں ہونے دیتی۔ گیتا کے ۶-۱۷ کی ۱۸-۱۹-۲۰ میں بتایا ہے۔ کہ ایک اگر جیت اس جیوتی کے سمان ہے۔ چو کہ ہوا سے بالکل محفوظ نہلا کسی حرکت کے صاف جلتی ہے۔ ایسا ہی من شانت ہو کر آتما کو اپنے اندر دیکھ سکتا ہے۔

۱۰۴۔ پرانا پیام اس میں مدد دیتا ہے

۶۔ ادھیاء کے ۱۲-۱۳ میں کہا ہے۔ کہ پرانا پیام من کو سحر کرنے میں مدد دیتا ہے۔ پرانا پیام کا مدعا سانس کو باقاعدہ کرنا۔ اور ساتھ ہی سانس کو لمبا کرنے کی شکلی پیدا کرنا ہے۔ تجربے سے ثابت کیا گیا ہے۔ کہ سانس کی باقاعدگی کانسول *Nerves* کی مضبوطی سے خاص تعلق ہے۔ اور ان کے مضبوط ہونے سے من کی سحر تاخیر معہولی طور پر بڑھ جاتی ہے۔ ادھیاء ۴ کے شلوکوں میں یگیہ کا ذکر کر کے ۲۶-۲۷ میں اندریوں کے اپنے اندر ڈالنے کو بھی یگیہ ہی کہا ہے۔ یہ اندریوں کے یگیہ ناک آنکھ کان آدی کے ذریعہ سے کئے جاسکتے ہیں۔ عام بات ہے۔ کہ کس طرح ہیپناٹزم کرنے والے لوگ ایک کالا داغ سا بننا لیتے ہیں۔ اور پھر آنکھ جھپکائے اُس کی طرف دیکھتے رہنے کا ابھیاس کرتے ہیں۔ جس سے اُن کی نظر میں دوسروں پر اثر کرنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے ہتیرے لوگ ہیں۔ کہ جو بانی سے اوم، شبد یا کوئی اور منتر کا جاپ کر کے من کو تھکا کر اسے سحر کرنے کا یقین کرتے ہیں۔

دوسرے لوگ کبیر پنچھی وغیرہ ہیں۔ جو کہ کالوں کو بند کر کے اندر کی آواز کو سننے اور اُس پر من ٹھیرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اُسے اُتھد شبد کہتے ہیں۔ ناک ذریعہ گہرا سانس لینا ایک بڑی عمدہ ورزش اور صحت کے لئے بہت فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ جن نوجوانوں کو نسل کی کمزوری کی بیماری ہو گئی ہو۔ انہیں بہت تھوڑا سا شروع کر کے آہستہ آہستہ پرانا پیام کی ترقی کرنا تندرست کر دیتا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کو قہص کی ہمیشہ شکایت رہتی ہو۔ انہیں ناک سے ہوا خارج کر کے گدّا کے راستہ ہوا اور پر کو چڑھانا اینما کا کام دیتا ہے۔

۱۰۵۔ یکم۔ پنجم آدمی پر چلنا بڑے تپ اور سادھن ہیں۔

دوسرے ادھیاء کے ۵۸-۵۹-۶۰ سالوں میں کہا ہے۔ جب
آدمی من کو اندریوں سے ایسے پیچھے ہٹا لیتا ہے۔ جیسے کچھو اپنے
انگوں کو سیکڑ لیتا ہے۔ تو دس سال آہستہ آہستہ مدھم پڑتی
شروع ہوتی ہے۔ مدھم ہوتے ہوئے اس واسنہ کا خیال بھی
دل سے اڑ جاتا ہے۔ تب ہی آتما کا درشن حاصل ہوتا ہے۔ آگے بتایا
ہے۔ کہ اندریوں کو نہ آواز رکھنے سے۔ دسٹیوں سے پیچھا چھوٹ سکتا ہے۔ اندریوں
کو برت میں رکھنا بڑا بھاری تپ ہے۔ یکم اور نیم اس کے بڑے سادھن
ہیں۔ پانچ نیم ہیں۔ جن کا دوسروں سے تعلق ہے۔ یہ ابتدائی اصول
ہیں۔ جن پر سوسائٹی قائم ہے۔ ران کے بغیر سوسائٹی چل نہیں سکتی۔ اور جس
سوسائٹی میں ان کا رواج نہ ہو۔ وہاں رہ کر آدمی کبھی دھیان نہیں کر سکتا۔
راہ اچھٹا۔ کسی دوسرے سے دیر بھاؤ نہ رکھنا۔ دھماست۔ دوسروں
سے سچ کا برتاؤ کرنا۔ ۱۲، ۱۳، ۱۴ دوسروں کی چیز کو ناحق نہ لینا۔
۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰ دوسروں کے ساتھ پورے آچرن کا برتاؤ رکھنا۔ (۲۱)
اپنی زندگی میں گھر جگہ اپنے آپ کو نہ گھسیڑنا۔ نیم بھی پانچ ہیں۔ جن کا ہماری
اپنی زندگی سے تعلق ہے۔ ان پر نہ چلنے سے دوسروں کو کوئی ہرج نہیں
ہوتا۔ مگر ہمارے اپنے ادب اثر ہو کر ہم کو ناقابل کر دیتا ہے۔ وہ نیم یہ ہیں
شورج یعنی شریہ اور من کی صفائی۔ سنسکرت یا اپنے پر صبر کرنا۔ تپ یا
اندریوں کو انتظام میں رکھنا۔ سوادھیاء۔ کسی دھرم پرست تک کا ہر روز پانچ
کرنا۔ پرانی دھان۔ پرانا تپا پر دشا اس رکھنا۔ ۲۱
ہاں پرستہ آشم ایک حصہ زندگی کا اس لئے مخصوص کیا گیا

ہے کہ نقش دھیان مارگ پر کامیابی سے چلنے کے لئے ایک عرصہ تک دنیا اور اس کے لہجوں سے پرہیز رکھے۔ کہا جاسکتا ہے کہ اس طرح دشمنوں سے بھاگ جانا کیا ہمدردی ہے۔ وہاں کا تیاگ تو مجددی امر ہو جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ من کو جیتنا بڑا کمٹن ہے یہ سہ اپنے آپ کو تیار کرنے کے لئے ہے۔ تاکہ جیتنے کی طاقت پیدا ہو جائے۔ جنہوں نے جیل کی زندگی کو اپنی امتی کے لئے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ انڈیوں کو مختلف قسم کے بھوکوں سے "نراناہ" رکھنے سے ایک عجیب طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر بان پر سختہ میں رہ کر آدمی کا من دشمنوں کا سمرن کرتا رہے۔ تو جیسا گیتا کے ادھیاء ۶ کے ۶ میں بتایا ہے۔ وہ موڑھ اور ٹھگ ہے۔

۱۰۶۔ گیان کی اوسٹھا

دھیان کے وقت یہ دیکھنا کہ چہت کدھر جاتا ہے اور کونسی اسے کشش ہے۔ اس کشش کو توڑ کر ادھر سے ہٹانا پر تیاہ رکھنا ہے۔ اس کے آگے چہت کی ایک کرتا ہے۔ اس سے دھیان پر اپت ہوتا ہے۔ اور دھیان سے سہا دھی ملتی ہے۔ جب کہ آتما اپنے اندر مگن ہو جاتا ہے اس من کی حالت کنول سے پتہ کی ہوتی ہے۔ جو کہ جل میں رہتا ہوا کبھی گیلا نہیں ہوتا۔ شکھریو دھارن کی مثال سے راجہ جنک نے اپنے سہبا کے لوگوں کو اس مارگ کا آپریشن کیا۔ شکھریو کو کہہ کر کہنے کے لئے تیل سے کنرول تک بھرا ہوا ایک کٹورہ دیا۔ اور انہیں سارے شہر میں پھر کر آنے کی انگیا کی۔ اس شرط پر کہ اس میں سے ایک قطرہ گرنے نہ پائے۔ شہر کی پرکرا کر کے شکھریو واپس آئے۔ جنک نے پوچھا۔ کہئے شہر میں کیا کیا دیکھا؟ کہا کچھ نہیں کیا سنا؟ جواب دیا۔ کچھ نہیں میلا

دھیان تو صرف کٹوے اور تیل کے اندر رہا۔ اسی طرح ایک دھیانی پرش
 دیکھتا ہے۔ سنتا ہے۔ لیکن من اس کا اندریوں سے پرے رہتا
 ہے۔ جس نے من کو جیت لیا ہے۔ اُس نے سارے جگت کو جیت
 لیا ہے۔ جو اپنے من کا مالک ہے۔ وہ ہمارے برہانڈ کا مالک ہے۔ یہ
 من مارا ہوا وہ اکسیر بن جاتا ہے۔ جس سے سب دکھ چھوٹ جاتے ہیں
 اور ہمیشہ آئندہ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔

گیان مارگ

۱۰۔ اگیان کی حالت

دوسرا مارگ اگیان دور کر کے گیان کا حاصل کرنا ہے۔ جو اگیان کے
 جال میں پھنسا ہوا دکھ اٹھاتا ہے۔ کسی چیز یا حالت کو غلط یا الٹ سمجھنا
 اگیان کہلاتا ہے۔ جو انوں کے اندر اس کی پسندیدہ مثالیں ملتی ہیں۔
 جو انوں میں گدھے اندر حد درجے کا اگیان پایا جاتا ہے۔ جب ایک
 گدھا کسی چڑ میں پھنس جاتا ہے۔ اُسے اوپر نکالنے کی کوشش کر دے۔ وہ
 اپنا سارا زور نیچے کی طرف لگاتا ہے۔ بھیڑیا اُس کی طرف آتا ہے۔ وہ نکھیں
 بند کر لیتا اور خیال کر لیتا ہے کہ بھیڑیا بھی اُسے نہیں دیکھتا ہے۔
 طوطا بڑا پیارا اور سیدھا جانور ہے۔ یہ بھی اگیان کے بس ہو کر
 دکھ اٹھاتا ہے۔ اس کو پکڑنے کا عجیب سا پھندہ ہے۔ ایک چھڑے
 کے ایک سرے کے نزدیک دھاگا باندھ کر اُسے درخت کی ٹہنی سے
 باندھ دیا جاتا ہے۔ جوں ہی طوطا اُس پر آکر بیٹھتا ہے۔ لمبی طرف نیچے
 جھک جاتی ہے۔ طوطا چھڑی کو زیادہ زور سے پکڑتا ہے۔ وہ اور نیچے

ہو جاتی ہے۔ وہ اُسے مضبوطی سے پکڑتا ہے۔ ایک خیال اُس کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے۔ کہ بچہ مضبوط رکھے سے اُس کی جان بچ جائے گی۔ اُسی حالت میں بھندک جاکر نہایت آسانی سے اُسے پکڑ لیتا ہے۔

۱۰۸۔ منٹش بھرم جال میں پھنس جاتا ہے

منٹش کی بھی ویسی ہی حالت ہے۔ قدم قدم پر ایسے حالات آتے ہیں کہ اُسے اکیان میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک مسافر کا درشتا منت ہے۔ اُسے تالاب کے اندر منی جھکتی نظر آئی۔ جل صاف شفاف تھا۔ اس نے کپڑے اتار دیئے۔ اور منی کو نکالنے کے لئے غوطہ لگانے لگا۔ آنکھوں سے دیکھتا تھا۔ مگر اس کے ہاتھ میں پکڑی نہ جاتی تھی۔ تھک کر زمین پر لیٹ گیا۔ ایک اور مہاتما پریش دہاں پہنچے۔ اُس کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے اُسے کہا۔ درخت کے اوپر دیکھو۔ چوٹی پر ایک پرندہ بیٹھا تھا۔ جس کے منہ میں منی تھی۔ منی کی چمک پانی میں پڑتی تھی۔ جس نے مسافر کو حیران کر رکھا تھا۔

پران میں ایک کتھا ہے۔ ایک رشی تھا۔ اُسے کسی باپ کے بدلے سورنی کی جوئی بھونگنے کا حکم ہوا۔ وہ سورنی بن کر پیدا ہوئی۔ غافل رہنے لگی۔ بڑی ہوئی اُس کے نیچے ہوئے۔ گند بلا کھاتی اور سچوں سے پریم کرتی تھی۔ جب اُس کا سمنہ ختم ہوا۔ تو بیکٹھ سے بوان پہنچے۔ کہ اُسے لے آئیں۔ سورنی اپنے مکان اپنے بچوں اور خوراک کی طرف دیکھ دیکھ روتی تھی۔ اور پرارکھنا کرتی تھی۔ کہ اُسے تھوڑی اور بچوں کے پاس رہنے دیا جائے۔ اپنے شیر کے ساتھ جہاں پر وہ رہتی تھی۔ اُن جگہوں کے ساتھ اُسے اتنا پریم ہو گیا تھا۔ روتی چلاتی انہوں نے پکڑ لیا اور بیکٹھ دھام کو لے گئے۔ وہ رشی اپنی

اُس حالت پر پہچھے کیا کہتا ہوگا؟

۱۰۹۔ ہماری ترشنا ہمارے اگیان کا کارن

بھرتی نے کہا ہے۔ وقت نہیں گزرتا۔ ہم گزرتے جاتے ہیں۔
 بھوک نہیں بھوگے جاتے۔ ہم بھوگے جاتے ہیں۔ ترشنا ختم نہیں
 ہوتی۔ ہم ختم ہوتے جاتے ہیں۔ گیتا میں بتایا ہے۔ کہ یہ ترشنا
 ہے۔ یہ واسنا ہے۔ جو ہمارے سب اگیان کا مول کارن
 ہے۔ ہمارے آتما پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ ہماری ترشنا
 کی کبھی ترتیبی نہیں ہو سکتی۔ جیسے صحرائے میں چلتا ہوا مسافر
 ریت کو پانی سمجھ کر دوڑتا ہے۔ تاکہ اپنی پیاس ٹھجائے۔ نزدیک
 جاتا ہے۔ اُسے ریت معلوم ہوتی ہے۔ آگے آدھ میل پہ
 پانی نظر آتا ہے۔ پھر دوڑنا شروع کرتا ہے۔ آگ میں بھی ڈلنے
 سے آگ زور سے جلتی ہے۔ ترشنا کی آگنی میں بھوک ڈلنے
 سے یہ اور زیادہ چمکتی ہے۔ جتنی آگ بھڑکتی ہے۔ اتنا دکھ
 بڑھتا ہے۔

فلما سفر شاپن ہاور نے بہت مختصر طریقہ سے اسے ایک
 کسر میں ظاہر کیا ہے۔ جس کا شمار کنندہ بھوک ہیں۔ اور مخرج
 بھوگوں کی خواہش۔ شمار کنندہ زیادہ اور مخرج کم ہونے سے
 شکہ بڑھتا ہے۔ اور اس کے برخلاف عمل ہونے سے دکھ
 وہ بتاتا ہے۔ کہ ہمارے بھوک تو حسابی ضرب۔ اریتمیکل
 پروگریشن کے قاعدہ پر بڑھتے ہیں۔ دو کو دو سے ضرب
 پھر چار کو دو سے ضرب۔ پھر آٹھ کو دو سے ضرب وغیرہ حسابی ضرب
 کہا جاتا ہے۔ اور ہماری خواہشات یعنی مخرج جو میٹریکل پروگریشن

کے قاعدہ سے دو ضرب دو۔ پھر چار ضرب چار۔ پھر سولہ ضرب سولہ وغیرہ چومیسٹر لیکل پروگریشن کہلاتا ہے۔ مطلب یہ کہ جوں جوں ہم بھوک بھوکے ہوتے ہیں۔ ہماری خواہشات بدرجہا گنا بڑھ جاتی ہیں اس لئے قدرتنا ہمارے دکھ کی مقدار بہت بڑھتی جاتی ہے۔ کارلائل نے اس کسر سے ایک اور کسرے معنے نکالے ہیں۔ علم حساب میں قاعدہ ہے کہ شمار کنندہ کچھ ہی ہو۔ اگر کسی کسر کے مخارج کو صفر کر دیا جائے۔ تو اس کی قیمت لامحدود ہو جاتی ہے اس کسر میں مخارج کو صفر کر دو۔ یعنی خواہشات دترشنا کو بالکل مارد تو سکھ لانتنا ہو جائے گا۔

۱۱۔ ضرورتوں کو کم کرنا کیا غلط تھیاری ہے؟

اس سداہنت پر بڑا اعتراض کیا جاسکتا ہے۔ کہ ضرورتوں کو کم کر دینا ایک غلط تھیاری ہے۔ اس سے آدمی صحت ہو جاتا ہے۔ ہندوؤں نے اس فلاسفی کی وجہ سے ترقی نہ کی۔ برخلاف اس کے ضروریات کی تعداد بڑھنے سے خوشی کی مقدار بڑھتی ہے پھیلاؤ ہونا چاہئے۔ نہ کہ سکڑنا۔ ریلوے سٹیشن پر پنجاب کی سردی کے موسم میں صبح سویرے ایک غریب مسافر بیٹھا تھا۔ اس کے بدن پر کوئی کپڑا نہ تھا۔ ٹھنڈ لگتی تھی اور وہ اپنے بدن کو سکیرٹا تھا۔ ایک بھائی نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ ضرورتوں کے متعلق کنٹریشن بھیری یعنی ضروریات سکیرٹنے کے اصول کو ظاہر کرتا ہے۔ بلاشبہ مادی ترقی کے لئے ضروریات کا پھیلاؤ زیادہ ضروری ہے۔ جو سائنسی زیادہ ضروریات ترک کر دے۔ تو وہ

آج ترقی نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ غلط ہے۔ کہ اس فلاسفی نے مہمندو
ترقی کو روک دیا۔ بلکہ اس فلاسفی کا عمل پرچار اسی وقت تھا جبکہ آریہ جاتی
انہی کے شکوک پر تھی۔ ان کے گرنے کے اور قدرتی اسباب ہیں :-
دُنیا کے لوگوں کا مادی ترقی کرنے کی طرف مُقتدی رُخ رہتا ہے ۔
بہاں تک کہ مادی عروج ہی تنزل پیدا کرتا ہے۔ لوگوں کو یہ اپدیش کرنے
کی ضرورت نہیں۔ کہ وہ اپنی خواہشوں کو پھیل کر بھگوگوں کو بڑھا دیں۔ ایسا کرنے
پر ہر ایک آدمی کا ویسا ہی جی کرتا ہے۔ جیسا پانی ہمیشہ نیچے کی طرف بہتا
ہے۔ فلاسفی کا کام یہ ہے۔ کہ لوگوں کو حقیقت کا علم بتائے۔ اس کے شننے
اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لئے کوئی ہی تیار ہوتا ہے۔ اس بات کو اُو بھو
کرنا مشکل ہے۔ کہ گیان میں رہ کر آدمی دکھ کے گرٹھے میں پڑا رہتا ہے۔ یہ
اُو بھو ہونے کے بعد آدمی اس حالت کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ تب وہ راستہ
تلاش کرتا ہے اور چاہتا ہے۔ کہ اُسے کوئی راستہ بتانے والا ملے۔ ادھیا ۴۷
کا ۳۳- ۳۴- ۳۵- مشکوک بتاتا ہے۔ گیان کی دولت کو روکو تو تلاش کر کے
اُس کی سیوا کر کے اس سے حاصل کرو۔ وہی اس کے لئے
ضروری سادھن اور تپ بتائے گا۔ جن کے بغیر گیان کا ملنا
ممکن ہے :-

۱۱۱۔ گپین حاصل کرنے کے لئے ادھیکاری

گورو کے لئے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ مشائشی کس درجہ کے گیان کا باپ ہے۔ آریہ شناسیتوں میں اویھکار کے مسئلہ پر بہت زور دیا ہے جبکہ ایک جگہ سُو گورو کے پاس جاتا تھا۔ وہ اُسے کوئی خاص تپ کرنے کو کہہ دیتا تھا اور چھ ماہ یا سال کے بعد اُسے کو کہہ دیتا تھا۔ جس سے یہ معلوم

ہو جائے۔ کہ وہ سچ مچ گیان کا مُستکاشی ہے۔ اور ساتھ ہی تپ کے ذریعہ اس کی دوسری خواہشوں کو دباناجی مقصود ہوتا تھا۔

گیتا کے ادھیاء ۲۶-۲۷-۲۸ شلوکوں میں کہا ہے۔ کہ مُرکھ کو گیان کبھی نہ بتانا چاہئے۔ دُنیا کے ساتھ اس کی محبت ہلا دینے سے نتیجہ اچھا نہ ہوگا۔ اس پر اعتراض کیا جاسکتا ہے۔ کہ یہ تو ایک قسم کا جھوٹ ہے۔ اور لوگوں کو دھوکا دینا ہے۔ اعتراض کرنے والے بھول کر کہتے ہیں وہ نہیں سمجھتے۔ کہ مُرکھ وہ ہے۔ جس کے سن میں گیان کی خواہش پیدا نہ ہوئی ہو۔ جسے خواہش ہی نہیں۔ اُسے گیان کی بات بتانا اگر صے کے آگے موتی بکھیرنا ہے۔ نہ وہ سمجھے گا۔ نہ قدر کرے گا۔ اغلباً اُسے غلط فہم کر اُس کا اٹا استعمال کرے گا۔ دیش نوین ویدانتی سادھوؤں سے بھرا ہے۔ جو کہ پاپ کی دلدل میں پھنسے ہیں۔ اونچی اونچی باتیں بنا کر دوسرے گھروں کو اُجاڑتے ہیں۔ اور اپنی اوردوسروں کی بربادی کر رہے ہیں سناری لوگ دو بار دھرم کا سہارا لے کر ساگر سے اس طرح پار ہوتے ہیں۔ جیسے تیرنا نہ جاننے والا شخص ایک تختہ پر بیٹھا ہوا دریا پار ہوتے کایتن کرتا ہے۔ اگر تیرنے کے مہنر پر فیا کھیان دے کر اُس کا تختہ پھینک دیا جائے۔ تو غوطے کھا کر ڈوبنا ہی اس کے واسطے رہ جاتا ہے۔

۱۱۲۔ سمجھ خواہش کے مُطابق ہوا کرتی ہے۔

عام فہم اور موتی باتیں لوگوں کو بھلی معلوم ہوتی ہیں۔ قصے کہانیوں کی کتابیں بے شمار بکتی ہیں۔ گورھ وشنے پر واکھیان ہو۔ لوگ آہستہ آہستہ اٹھنا شروع کر دیتے ہیں۔ دھار والی پشتک ہو۔ کسی کا پڑھنے پر چٹ نہ کرے گا۔ لیکن میں بیٹھ ہوئے بچے صرف اسی بات کے منتظر رہتے

ہیں کہ سب مایاں بیٹیں گی۔ یا کھٹا میں پرشاد کب ملیگا۔ ایک نوجوان ودیا بھجی
کے سامنے گرجا دیوان کے مضمون پر لیکچر دینا اُس کو بگاڑتا ہے۔ جس کا
بچوں کے سامنے شادی کا ذکر کر کے شادی کی خواہش پیدا کرنا اُن کو
غلط راستہ پر لگانا ہے۔

یہ دُنیا ایک نالک کا تماشا ہے۔ جس میں بچے تو باجے کا بجے کی
آواز سن کر مست ہو جاتے ہیں۔ ذرا بڑی عمر والے لباس اور چہرے
کی خوب صورتی پر۔ کوئی راگ پر۔ کوئی ہنس پر۔ کوئی شاد ہی
ہوتا ہے۔ جو کہ اس سے اخلاقی سبق حاصل کرتا ہے۔

جیسے ایک چھوٹی عمر کا بچہ وشہ بھوگ کی خوشی کو نہیں سمجھ سکتا۔ یا
سکول کا لڑکا اعلیٰ پڑھائی کی کتابوں سے آند نہیں لے سکتا۔ ایسے
ہی موڑھ کے لئے گمیان کی بات سمجھنا مشکل ہے۔ پہلے بات سمجھنے
کا میلان ہونا ضروری ہے۔ عام لوگوں کا میلان صرف کسی نہ کسی غرض
سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سلسلہ تعلیم کو دیکھیں۔ ہمدردی و دُویا
پر نالی ایسی بنائی گئی ہے۔ کہ سب کچھ دوسری بھاشا کے دوارا سکھایا
جاتا ہے۔ بہت سی تعداد ویش پریمیوں کی اسی پر نالی سے ہو کر نکلی ہے۔
ان کی عزت اور آمدنی ان کی دُویا پر زبھر ہے۔ خود غرضی نے اُن
کے دماغ میں ایسی تبدیلی پیدا کر دی ہے۔ کہ اُن کو کتنا ہی بتاؤ۔
یہ سیدھی سا دھبی بات ذہن نشین نہیں ہو سکتی۔ کہ متری بھاشا
کو چھوڑ کر دوسری بھاشا میں دُویا کا پھیلاؤ خلافتِ قدرت ہے۔
اور دُنیا کے کسی ویش میں ایسا نہیں ہوتا۔

یہ مثل درست ہے کہ

”خواہش خیال کی ماں ہوتی ہے“

۱۱۳۔ گرگیان کو پر اپت کرنے کا طریقہ۔

۵۔ ادھیا، کا ۲۶ شکوک کہتا ہے۔ کہ وہی یوگی جنہوں کے ترشٹنا کو مار کر من کو قابو کیا ہے۔ بہرہم آسن کو پر اپت ہو سکتے ہیں۔ اس من کو قابو کرنے کا ایک طریقہ توراج یوگ ہے۔ دوسرے کیوں گیان ماتر سے کس طرح اُس پر قابو ہو سکتا ہے۔ اشٹابکر کے درشٹانت سے ظاہر ہوتا ہے۔ جنک راجہ کو یہ خواہش ہوئی۔ کہ اُسے کوئی ایسا گورو ملے۔ جو کمشن بھر میں اُسے گیان کا راستہ دکھا دے۔ بھری جہا میں کوئی پُرش اس قابل نہ ہوا۔ اشٹا و کر یہ سن کر وہاں پہنچے۔ اُن کے پیڑھے جسم کو دیکھ کر سمجھا کہ لوگ ہنس پڑے۔ جس پر اشٹابکر نے کہا۔ کہ کیا یہ چاروں کی سمجھا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ چمڑے کو اچھی طرح پرکھنا جانتے ہیں۔ شرم سے سب لوگ خاموش ہو گئے۔ اشٹا و کر سے وہی سوال کیا گیا۔ اُس نے کہا پہلے کچھ گورو دکشنا بیٹنے پر گیان بتایا جائیگا۔ جنک نے خزانہ اور راج کی طرف اشارہ کیا۔ اشٹا و کر نے کہا۔ اس میں تمہارا کیا ہے؟ تم سے پہلے ان کے کئی مالک ہو چکے ہیں۔ اُس نے اپنے بال بچوں کی طرف اشارہ کیا۔ اُس پر اشٹا و کر نے کہا۔ وہ سب اپنی اپنی آتما رکھتے ہیں۔ وہ تمہارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جنک نے کہا۔ میرا من ہے۔ یہ آپ کے ارین ہے۔ یہ سن کر اشٹا و کر وہاں سے چل دیا۔ جنک کو بڑا کرودھ ہوا۔ کہ یہ کیا۔ کچھ بتایا ہی نہیں اور چل دیا۔ وچا خیال آیا۔ کہ رو دھ تو من میں پیدا ہوتا ہے۔ من تو میں دے چکا ہوں۔ پھر وہاں سے جانے کا حیل کیا۔ من کے بنا جائے کیسے؟ اسی طرح وہاں کھڑے ہی دھار میں پڑا رہا۔ اور گیان کو پر اپت کیا۔

۱۲۔ گیان کا آئندہ بانی میں نہیں آ سکتا

گیتا کا دوسرا ادھیائ آتمک گیان کا سمندر ہے۔ اس کے ، شلوک میں کہا ہے کہ گیانی کا من سمندر کی تہ کی طرح شانت ہو جاتا ہے۔ سمندر میں ندیاں پڑتی ہیں۔ طوفان آتے ہیں۔ لیکن تہ ویسی کی ویسی اچل اور شانت رہتی ہے۔ ادھیائ ۵ کے ۲۴-۲۵ میں بتایا ہے کہ جو لوگ اپنے اندر دینی آئندہ کو پالیتا ہے۔ وہ اس جنم کے اندر ہی شکتی کے آئندہ کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور اس جنم میں جنک کی طرح جیون مکت ہو جاتا ہے۔ یہ آئندہ بانی یا ایکہ کا دہشہ نہیں ہے۔ یہ کیول انو بھو ہو سکتا ہے۔ اُس کو وہی انو بھو کہتے ہیں جو انو بھو کی شکتی رکھتا ہے۔ آپ بندھ میں اتنا کہا ہے کہ اس کے ہر اک کی گانٹھیں کھل جاتی ہیں۔ اُس کے سنسے رٹ جاتے ہیں۔ اس کے سب کرم ناش ہو جاتے ہیں۔ وہ آتما کے سروپ کو دیکھتا ہے۔

۷۔ ادھیائ کے ۲ شلوک میں کہا ہے ”یہ وہ گیان ہے جس کے جاننے سے اور کچھ جانتا باقی نہیں رہ جاتا“۔

لوگ پوچھتے ہیں کہ ایسے گیان سے کیا لالچ ہو گا؟ اس سے کیا سیکھ سکیں گے؟ لالہ ہی جیسا کہ سچے پوچھتا ہے۔ کہ اگر میں دیا حاصل کروں گا۔ تو کیا اس سے مجھے کمرسلوئے ملیں گے؟ یا جیسے کوئی مڑکھ پوچھے کہ فلوں ایکاد ہونے سے کیا ہمیں بٹھائی ملے گی؟ ادھیائ ۵ کے ۱۶ میں بتایا ہے کہ یہ گیان گیانی کے ہر دے کو سورج کی طرح روشن کر دیتا ہے۔ جس آدمی نے پہاڑ کی اونچی چوٹی پر چڑھ کر دیکھا ہے اسے معلوم ہے کہ وہاں جا کر جسے ابدی پاؤں کے تے معلوم ہوتے ہیں۔ اور نیچے برسات ہونے پر بھی کس طرح سورج اُس کے سر پر چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ ایسا ہی دنیا کے تمام بادل گیانی کے پاؤں کے نیچے رہ جاتے ہیں۔

اور سدا گیان کا سُورج اس پر اپنی چمک ڈالتا ہے :-

- ۱۱۵ -

شریر رکھتا ہوا بھی وہ ایسا جیون مُکت ہو جاتا ہے۔ جیسا کنول کا پتہ
جَل میں رہتا ہوا جل سے علیحدہ رہتا ہے۔ ایسے ہی وہ دُنیا میں رہتا
ہوا اُس سے علیحدہ رہتا ہے۔ جیسے ایک پتی برتا اِستری گھر کا سب کام
کاج کرتی ہے۔ مگر اُس کا چہرہ ہر وقت اپنے چہرے کے پریم میں لگن رہتا
ہے۔ راجہ جنک کے جیون مُکت ہونے کا درِ ثنانت دیا جاتا ہے۔ گیتا میں
بھی جنک کو جیون مُکت کا نمونہ بیان کیا ہے :-

ایک ساد ہو تھا۔ اُسے بڑی حیرانی ہوئی۔ کہ جنک راج پاٹ کرتا ہے
اور سُکھ و آرام سے رہتا ہے۔ وہ کیوں کر جیون مُکت ہو سکتا ہے۔ اُس نے
جا کر اپنا شک جنک کے سامنے پیش کیا۔ کہ آپ کو نوک جیون مُکت کیوں
کہتے ہیں؟ جنک نے محل کے اندر اُسے جگہ دے دی۔ رہتے رہتے
اچانک ایک روز تھوڑے فاصلہ پر آگ لگ گئی۔ سیاہی دوڑے آئے۔
جنک کو خبر دی۔ اُس نے بچھانے کا حکم دیا۔ پھر خبر آئی۔ کہ آگ بڑھتی
ہوئی محل کے پاس آ رہی ہے۔ مُنتھے ہی ساد ہوا اُٹھا۔ جنک نے اُسے
بُلا لیا اور دریافت کیا۔ کہ صبر بھاگتے ہو۔ ساد ہونے کہا۔ میری لنگوٹی اور لوٹا
بڑا ہے۔ اس کو لینے جاتا ہوں۔ اس پر جنک نے ساد ہو کو کھدایا۔ کہ گو وہ
ساد ہو تھا۔ اور اُس نے سب تباہ کیا تھا۔ مگر اس کا سن لنگوٹی کے اندر
چھپا ہے۔ جس سے اُسے اتنی گھبراہٹ پیدا ہو گئی تھی :-

بجلی مارگ

۱۱۶۔ عام لوگوں کا راستہ بھگتی کا

ادھیائے ۱۲ کے ۶-۷-۸-۱۴۔ آدی شلوکوں میں اور ۱۸ ادھیائے
کے ۶۵-۶۶ میں اور دوسری گئی جگہوں پر بار بار کہا گیا ہے "تم میری
مشرن میں آؤ۔ میرا پریم آئیہا ہے۔ کہ میری مشرن پکڑنے سے
تم سب آفتوں سے بچ جاؤ گے۔"

بارہویں ادھیاء کے شروع میں سوال اٹھایا ہے۔ کہ کونسا راستہ
آسانی سے تم تک پہنچاتا ہے۔ ۵۔ اور ۶ شکوک میں جواب میں کہا ہے۔
کہ جو سب کرم مجھ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ان انیہ بھگتی
سے میرے پاس آتے ہیں۔ پس انہیں جلد ہی موت کے
سمندر سے پار کر لیتا ہوں۔

دھیان اور گیان کے دو مارگ بہت کھوڑے نمٹنوں کے لئے ہیں
بھگتی اور کرم مارگ نام لوگوں کے لئے ہیں۔ ان دونوں راستوں پر چلنا
زیادہ آسان ہے۔ بھگتی اور پریم کا جذبہ فطرتی طور پر ہر نفس کے اندر
پایا جاتا ہے۔ پریم۔ خود غرضی کے برخلاف دوسری طرف چلتا ہے۔ جو
جوں پریم بڑھتا ہے۔ توں توں آدمی دنیاوی خودی کو مچھوٹا جاتا ہے
جب کسی منت میں یہ جذبہ انتہا پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کے لئے
باقی دنیا کی کوئی ہستی نہیں رہتی۔ عام طور پر انسان میں یہ نفسانی جذبہ
کی شکل میں پایا جاتا ہے۔ وچارے۔ رنگت کے پر بھاوسے۔ اُس کی
شکل بھگتی اور روحانی پریم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

تمہی۔ سو داس آدمی کی مثال دیکھئے۔ بہتری نو جوان لڑکیاں اسی طرح سادہ ہونی دے رہی ہیں۔ کسرا بن جاتی ہیں۔ جنہوں کا قصہ سب لوگ جانتے ہیں کہتے ہیں۔ کہ وہ لیلیٰ کے اونٹ کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ ہوا لیلیٰ کا کپڑا ہلا۔ وہ اسے پھیر جانے کا اشارہ سمجھا۔ اور وہیں کھڑا ہو گیا۔ وہ وہیں بھوکا پیاسا کھڑا رہا۔ صرف ہڈیاں اس کے جسم میں رہ گئیں۔ اور گرد گھاس بڑھ جانے سے اس کا سب جسم ڈھپ گیا۔ صرف لیلیٰ کو یاد کرتا تھا۔ اُسے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ ایک شعر میں اُس کے عشق کو یہاں تک ظاہر کیا ہے۔ کہ جب اُسے کہا گیا۔ کہ چلو۔ تم کو اند بلاتا ہے۔ اس کا جواب صاف تھا۔

اگر اند نے ملنا ہو تو لیلیٰ ابن کے آ جاوے

۱۱۶۔ لیڈر سے پریم بھگتی کی مثال ہے

بھگتی کی ایک شکل عام سمجھاؤں۔ سوسائٹیوں اور مذہبی تحریکوں اور پارٹی آرگنائزیشن میں پائی جاتی ہے۔ ننانوے فیصدی آدمی ایسے ملتے ہیں۔ جو کہ اپنے لیڈر پر اتنا دستاویز اس سے اتنا پریم رکھتے ہیں۔ کہ اس کے لئے سب کچھ کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک نقشہ کشی پر کرتی کے انوسار خاص شخص کو اپنا لیڈر مان لیتا ہے۔ اس کے کاموں کو اپنا کام۔ اس کے معراج کو اپنا معراج اور اُس رائے کو اپنی رائے بنا لیتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کے یہ ہفتے ہیں۔ کہ عام آدمی اپنے لیڈر کی ہستی میں اپنی دنیا کو بھگا دیتا ہے۔ عام آدمی میں اس قسم کا بھگا قابلِ تعریف ہے۔ لیکن ہند میں بعضے چالاک اشخاص نے مذہبی طور پر اس کا نہایت مکروہ استعمال کیا ہے۔ ایک انسانی گروہ کو اپنا بھگت بنا کر ان کے اندر علما و پیداکرو دینا نہایت بیچ کریم ہے۔ یہاں پر ایسے ٹھک ملتے

ہیں۔ جو کبھی تو کہتے ہیں۔ کہ ایشور سیرا دوست ہے۔ اور میں اُس سے ہر روز باتیں کرتا ہوں۔ اس لئے میرا کہنا تم پر صرف بھون مانتا لازمی ہے
 تھوڑا عرصہ گزر جانے پر ایک نیا تماشا "ایشور تو دنیا میں کوئی ہستی
 نہیں۔ میں ہی ایشور ہوں۔ میں ہی بھگوان ہوں۔ تم میری ہی پوجا کیا کرو"
 یورپ و امریکہ کی سوسائٹی ایسے مورکھوں سے نہیں بنی ہے کہ
 اُس میں ایسے پاکھنڈ چل سکیں۔ اور نہ اتنی گری ہوئی ہے۔ کہ اس میں
 ایسے بیچ کرم آدمی پیدا ہوں۔ وہاں کے لیڈر اپنی اپنی پارٹی کا جھنڈا
 چاہتے ہیں۔ اور اُن کے پیچھے چلنے والوں کی بھی بڑی قربانی ہے۔ کہ اپنے
 لیڈروں کی بھگتی اور پیہم میں بے عرضی کی مثال قائم کرتے ہیں۔

۱۱۸۔ پرمانت اُن کو پیار کرتا ہے۔ جو

اُس کی پر جا سے پیار کرتے ہیں

میرنی کا خیال ہے۔ کہ آئندہ زمانہ کا مذہب میونیٹی (انسانی)
 پرمانت ہوگا۔ جس کا ادیش اس امر کا پرچار ہوگا۔ کہ پرمانت
 کی پر جا کو پیار کرو۔ دوسروں کے شکہ اور بچاؤ میں اپنا شکہ اور بچاؤ
 سمجھو۔ پرمانت تم سے یہ نہیں پوچھگا۔ کہ تم نے میرے لئے کیا کیا؟ بلکہ کہ
 تم نے اپنے بھائیوں کے لئے کیا کیا؟ دوسروں کے اُپکار میں کام کرو
 یہی سب سے اعلیٰ پریش ہے۔

یوں تو سب لوگ پرمانت کو پیار کرتے ہیں۔ مگر گیتا کے بارہویں
 ادھیا کے ۱۲-۱۳-۱۴ آدی شکوک میں بتایا ہے۔ کہ وہ کیسے دیوں
 کو پیار کرتا ہے۔ یہ شکوک دوسرے الفاظ میں آدرش منش ہمارے
 سامنے رکھتا ہے۔ سب پر اینوں میں مہترتا اور کرونا رکھتا

ہوا اور محبت اور خودی سے رہت۔ سکھ۔ دُکھ کو برابر سمجھنے والا
ہمیشہ صبر کرنے والا۔ جس نے من اور بڑھی میرے اپن کر
دیا ہو۔ وہ مجھ کو سب سے پیارا ہے ۥ

ابو بن آدم کا قصہ ہے۔ کہ وہ دن رات اپنا وقت انسان
کی خدمت میں گزارتا تھا۔ ایک رات اُسے فرشتہ نظر آیا۔ اُس کے
ہاتھ میں فہرست تھی۔ سوال کرنے پر فرشتہ نے بتایا۔ کہ یہ اُن لوگوں کے
نام ہیں۔ جو خدا سے محبت کرتے ہیں۔ ابولنے پوچھا۔ کیا میرا نام اس
میں ہے؟ جواب ملا۔ نہیں۔ وہ کچھ بڑا حیران رہا۔ کہ یہ کیا۔ میرا کام
تو خلق خدا کی خدمت ہے۔ اور میرا نام ابھی فہرست میں نہیں گیا پھر
ایک رات وہی فرشتہ اُسے دکھائی دیا۔ اب ایک اور فہرست تھی۔
پوچھا کہ یہ فہرست کن لوگوں کی ہے۔ جواب دیا۔ کہ یہ اُن لوگوں کی ہے۔
جن کے خدا پر کرتا ہے۔ اور دیکھا تو ابو کا نام سب سے چوٹی پر تھا
گیتا کے اوصیائے ۷ کے ۳ شلوک میں کہا ہے۔ کہ ”جو میرے
اندر سب پرانی اور مجھ کو سب پر اینوں میں دیکھتا ہے وہ
مجھ سے کبھی علیحدہ نہیں ہوتا۔ جس کا کسی سے دویش نہیں
وہ سچا بھگت ہے ۥ“

۱۱۹۔ پرستش کے اصلی معنی کیا ہیں؟

عام اہل مذاہب پرانا کو اوپر آسمان میں کہیں ایک ہستی فرض کر کے
اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اور اُس سے اپنے لئے دعائیں مانگتے ہیں
نمودان تعریفوں سے خوش ہوتا ہے۔ نہ اُسے ان کی کچھ ضرورت ہے
اور نہ وہ مانگنے سے کچھ دیتا ہے ۥ

پرستش کی بھگتی کے تین درجے ہیں۔ اُستیتی۔ پرارتھنا اور اُپاسنا

جیسے ہم ایک عالی شان مکان یا کسی اور جھٹ شکتی والے منٹش کو دیکھ کر حیران سے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے من میں اُس کے لئے پریشنا پیدا ہوتی ہے ویسا ہی پرہاتما کو سب برہمانڈ کے اندر کام کرتا ہوا دیکھ کر ہمارے دل میں اُمتی کا بھاؤ پیدا ہوتا ہے۔ جیسے کسی عجیب گن کو دیکھ کر ہمارے دل میں اُس گن کے حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ پرہاتما کو اور جاننے کی خواہش کا نام پرارہتا ہے ”ہماری بدھی تیز ہو۔ ہم کہتیں اور زیادہ جان سکیں“ یہی سچی پرارہتا ہے۔ جیسا ایک بچہ دن بدن مطالعہ کرتا ہوا گویا پڑا ہوا ہے۔ اور وہ اپنے گورو کے نزدیک ہوتا جاتا ہے۔ اسے آپاسنا کہتے ہیں۔ ایسے گویا دُبدھی ہونے سے ہماری پرہاتما سے نزدیک یا آپاسنا ہوتی ہے۔ ہم اسی شکتی کو برہمانڈ میں دیکھتے ہیں۔ جس کو کرا اپنے اندر کام کرتا پاتے ہیں۔ اس سچی آپاسنا سے ہمیں سب پرانیوں کے اندر پرہاتما کی شکتی نظر آتی ہے۔ پرہاتما کی سنگت میں ہم اُس لوہے کے سمان ہوتے ہیں۔ جو چمک کے ساتھ لگنے سے چمک ہو جاتا ہے۔ کوئی درخت جو چندن کے باس ہوتا ہے۔ چندن ہو جاتا ہے ایک کوئی نے کہا ہے ”سو اٹے بانس کے۔ کیونکہ یہ ابھمانی سیدھا اُونچا جاتا ہے۔ اور اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے۔“ نمک کی کان میں کوئی چینی پڑے۔ وہ نمک روپ ہو جاتی ہے۔ یہ بھگتی وہ پارس ہے۔ جس کے چھوٹے سے چھتر سونا ہو جاتا ہے۔ ۴۔ ادھیار کے ۳۶۔ شلوک میں کہا ہے ”اس کو حاصل کر کے خواہ کیسا ہی پاپی ہو۔ پاپ کے سمندر سے تر جاتا ہے“

۱۲۰۔ بھگتی کے لئے مورتی کی ضرورت نہیں

ادھیار ۷ کا ۲۱۔ ۲۳ شلوک کہتا ہے ”جو جو جس جس دیوتا کو پُر جتا

ہے۔ میں اُس میں اُس کی شر دہا پوری کرتا ہوں۔ وہ اُس دیوتا سے پھل حاصل کرتا ہے۔ اصل میں پھل دینے والا نہیں ہوں۔ تھوڑی سمجھ والے لوگ ان دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہوئے ان کو پہنچتے ہیں۔ میرے بھگت مجھ کو پاتے ہیں۔ الپ بُدھی لوگ اس شلوک میں مُورتی پوجا کی سِدھی دُھونڈتے ہیں۔ دیو شبد کا ارہٹہ آگے کیا گیا ہے۔ رگیتا میں دیوتا سے مُراد گنیاں۔ وِدیا۔ میرتا آدی گُن ہیں۔ جیسا کہ ۴۔ ادھیاء کے ۱۲ شلوک سے ظاہر ہوتا ہے ”میرے“ سے مُراد آتما ہے۔ جن معنوں میں مُورتی پوجا آج کل سمجھی جاتی ہے۔ رگیتا میں اُس کا خواب و خیال بھی نہیں ملتا۔ بالفرض ہم ایک مُورتی کو سامنے رکھتے ہیں۔ اگر اس مُورتی کے اندر کوئی گُن ہمیں دکھائی نہیں دیتا اور نہ ہم کو کسی گُن کا گنیاں ہے۔ جو کہ اُس میں پایا جاتا ہے۔ جس کی یہ مُورتی ہے۔ تو اس مُورتی سے بھگتی بھاو کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم کسی دیوتا کے گُنوں کا ٹھکانا گنیاں رکھتے ہیں۔ تو اُس کی مُورتی بنا کر سامنے رکھنا یا نہ رکھنا برابر ہے۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں معلوم ہوتا۔ ادھیاء ۹ کے ۲۶۔ ۲۹۔ میں کہتا ہے کہ ”اگر کوئی ایک پتہ بھی پریم سے میری نذر کرتا ہے۔ تو میں خوشی سے لیتا ہوں۔ یوں سب ہی مجھے پیارے ہیں۔ لیکن جو مجھے پریم کرتا ہے۔ وہ میرے میں مل جاتا ہے۔ میں اُس میں ہوتا ہوں اور وہ مجھ میں“ *

۱۲۱۔ آتما کا پھیلاؤ ہی پریم کی جڑ ہے

پریم اصل میں کیا ہے؟ ایتھے اُپنشد میں بڑی خوب صورتی سے بات کو بیان کیا ہے۔ ”یہی پوجتے ہیں، ماما کو پتر کیوں پیارا ہے پتر کو تا کیوں پیاری ہے؟ کوئی کیوں پیارا ہے؟ کوئی کو استری کیوں پیاری ہے؟ آگے جواب دیتے ہیں کہ پتر پتر کے لئے

پیارا نہیں۔ بلکہ آتما کے لئے۔ استری استری کے لئے پیاری نہیں بلکہ آتما کے لئے۔ سنار میں ماما۔ استری پتر۔ پتا تو بے شمار ہیں۔ ہم ایک کو اس لئے پیار کرتے ہیں۔ کہ ہماری آتما کا اُس سے سنبھ ہے کوئی آدمی دوسرے کو اُس کی خاطر پریم نہیں کرتا۔ بلکہ اپنی آتما کو بھینٹ کر اُس آتما کو اُس کے اندر دیکھتا ہے۔ اپنی آتما کو وہاں پا کر اُسے آندھ جمل ہوتا ہے۔ اور وہ اس آندھ میں مگن ہو جاتا ہے۔ آسٹری (Oyster) مچھلی ریت کا ڈرہ اپنے اندر داخل کرتی ہے۔ جیسے ماما دیر یہ کو دہارن کرتی ہے اُس کے ڈرہ کے گرد اپنی خودی کو لپیٹنا شروع کرتی ہے۔ اور اس سے اس کو موتی بنا لیتی ہے۔ اسی طرح منش جسے پریم کرتا ہے۔ اُسے اپنے اندر لے کر اپنی کو اس کے گرد لپیٹ لیتا ہے۔ اور اُسے اپنا بنا لیتا ہے۔ یہی اُس کا پریم ہے۔ جب وہ اپنی آتما کو دوسری آتما میں مجذب کر دیتا ہے۔ تو اس کی خودی نشٹ ہو جاتی ہے۔ گیانی پرش اپنے آتما کو اس قدر بھینٹتے ہیں کہ سوسائٹی۔ جاتی۔ منش۔ بلکہ پرانی ماتر میں وہ اپنے آپ کو ہی تصور کرتے ہیں۔ اگر اس میں بھی خودی کا انش کچھ ہے۔ تو یاد رکھنا چاہئے کہ وہ اتنا وسیع پھیلا ہوا ہے۔ کہ اس کی ہستی اور نیستی برابر ہے۔

۱۲۔ ادھیاء کے ۶۔ ۷۔ شلوک میں کہا ہے "اے رجن! تم من۔ بدھنی اور کرم سب کچھ میرے ارہن کردو" ۱۸۔ ادھیاء کے ۶۵۔ ۶۶ میں ہے۔ ۶۔ رجن! سب دھرموں کو چھوڑ۔ میری شرن میں آ جا۔ مجھ پر بھروسہ کر۔ میرے قدموں پر چڑ۔ اور میرا بھکت بن جا۔ میں تہیں کہتا ہوں۔ کہ تو ایسا کرے گا۔ کہ کوئی کہے تو میرا پیارا ہے۔ ان شلوکوں کو پڑھتا ہوا شخص ایک دفعہ اپنی ہستی بھول کر گیتا کے اندر محو ہو جاتا ہے۔ اور پریم میں مگن تھا دیوانہ وار میکا اٹھتا ہے۔ میں دھن نہیں چاہتا۔ نہ شکھ کی کوئی خواہش ہے۔ نہ مکتی لینے پر جی کرتا ہے۔ کیوں

آپ کے پریم امرت کا ہی پیا سا ہوں :-

۱۲۲۔ اس پریم میں وشواس کا بچہ

بل پیدا ہوتا ہے۔

جوں جوں پریم بڑھتا ہے۔ وشواس پیدا ہوتا ہے۔ بے غریب
آتی ہے۔ خودی مل جاتی ہے اور بھگت اپنے معبود کی بھگتی میں اپنے آپ کو
کھود دیتا ہے۔ اس وشواس کے اندر ایک بل پیدا ہوتا ہے جس کا دنیا
میں مقابلہ نہیں ہو سکتا :-

ایک جاٹ لڑکی کا درشت ثمنت ہے۔ وہ اپنے باپ کے واسطے بھتی
رکھائی، سر پر اٹھائے جاتی تھی۔ راستے میں دریا تھا۔ اس نے رام کا نام لیا
اور دریا سے پار ہو کر چلی گئی۔ رام کا ایک گپاسک وہاں ہر روز بھگتی کیا
کرتا تھا۔ اُسے دل میں بڑا غصہ آیا۔ اور رام کے بھروسے دریا پار ہونے
کا ارادہ کیا۔ جب دریا میں پاؤں رکھا۔ تو اُسے ڈر پیدا ہوا۔ کہ کہیں ڈوب نہ
جاؤں۔ باہر آ کر ایک موٹا سارست درخت سے باندھا۔ اور اپنی کمر میں لٹکا
کر اندر داخل ہوا۔ تھوڑی دُور گیا۔ کہ غوطے آنے لگے۔ تب رام کو کالیاں
دینی شروع کیں۔ رام نے درخت دیکھے اور پوچھا۔ کیوں بھیڑیوں کیوں غصہ
ہوئے ہو؟ بلا غم بھر تمہاری بھگتی کرتا رہا۔ اور مجھ میں جاٹ کی لڑکی کے
برابر بھی طاقت پیدا نہ ہوئی۔ رام نے کہا۔ تمہارا پریم اور وشواس میری
نسبت رسول کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ میں تمہارے لئے کیا کر سکتا
ہوں :-

اسی طرح ایک ہرنی کی مشہور کہتا ہے۔ جو کہ اپنے چھوٹے بچے سمیت
ایک شکاری نے گھیر لی۔ ایک طرف آگ۔ دوسری اطراف میں کتے کھڑے
کر اور باڑ لگا اور خود بندوق لے کے بیٹھ گیا۔ ایشور کے سوا اُسے ہرنی کو کوئی

چارہ نظر نہ آیا۔ تب بینتی کرے مرگ ناری سنڈٹ ساٹھ ماری، اتفاق
دیکھو۔ اندھیری چل۔ سب باڑ جل گئی۔ ایک سانپ نکلا۔ اُس نے شکا
کو دس دیا۔ کہا ہے۔ جو اُس کے بھگت ہوتے ہیں۔ اُن کو اپنے ہاتھ
اٹھا لیتا ہے۔ اور اُن کی رکش کرتا ہے۔

کرم مارگ

۱۲۳۔ کرم بغیر سب کچھ بے معنی ہو جاتا ہے

کہتے ہیں۔ کہ ایک ناڈ میں تین دو دو پہن پریش جارہے تھے۔ ان میں
سے ہر ایک مختلف دویا میں ماہر تھا۔ ایک راگ جاتا تھا۔ دوسرا جو تش
اور تیسرا منطق۔ سب اپنے اپنے گن کی تعریف کر رہے تھے۔ چنانچہ راگ
نے دوسروں سے سوال کیا۔ کیا آپ نے راگ کچھ سیکھا ہے یا نہیں؟
نفی میں جواب ملنے پر اُس نے کہا۔ تم نے اپنی زندگی کا جو تھا حصہ
یوں ہی ضائع کیا۔ جو تش والے نے بھی وہی سوال دوہرایا۔ جب اُس
کو بھی ویسا ہی جواب ملا۔ تو اُس نے کہا۔ تم نے آدھی زندگی یوں ہی
کھو دی۔ اسی طرح منطق والے نے سوال کیا۔ اور وہی جواب ملنے پر
اُس نے کہا۔ اگر تم نے منطق نہیں پڑھا۔ تو تم نے تین حصے زندگی کے
یوں ہی ضائع کئے۔ اتنے میں آدھی سی چلی اور کشتی ڈگمگانے لگی۔
ملاح باتیں سن رہا تھا۔ اُس نے سب سے پوچھا۔ کیا تم نے تیرا بھی سیکھا
ہے یا نہیں؟ سب نے جواب دیا نہیں۔ تب وہ بلا۔ تم سب نے ساری
زندگی ہی ضائع کی۔ وہی حال کرم کا ہے۔ اگر ہم کرم کرنا نہیں سیکھے۔ تو
باقی سیکھا ہوا سب فضول ہو جاتا ہے۔

ادھیاء ۳ کے ۴-۵ آدی شلوکوں میں کہا ہے۔ بنا کرم کے کوئی
رہ نہیں سکتا۔ اور بنا کرم کئے کوئی بھی کرم کے پھندے سے
مکمل نہیں سکتا۔ آگے ۲۰ شلوک میں جنک آدی کرم کر کے
ہی سدھی کو پراپت ہوئے ہیں۔

۱۲۴۔ گریان کرم سے ملا ہوا پھل دیتا ہے

کرم اور گریان پر بحث کرتے ہوئے سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ دونوں
میں سے کون اچھا ہے؟ ۵-۱۱-۵۔ ادھیاء کے ۴-۵۔ شلوک میں جواب
دیا ہے۔ گریان یوگ اور کرم یوگ اصل میں دونوں ایک ہی ہیں۔ مگر کہ
ہی انہیں جدا جدا سمجھتے ہیں۔ عام لوگوں کے لئے بنا کرم کے اکیلا گریان مارگ
پر چلنا بہت مشکل ہے۔

ایک راجہ نے دشمن پر حملہ کیا۔ اُس کا وزیر دشمن سے مل گیا۔ اس
کو تمام راج پاٹ اور استری چھوڑ کر بھاگ پڑا۔ گو اُس کو گریان ہے۔ کہ
اُس کی استری اور برتردوں نے اُس سے تیاگ دیا ہے۔ مگر اُس کا دل اُن
کی طرف لگا ہوا دکھ میں پڑا رہتا تھا۔ کرم اور گریان ایک دوسرے کے
اندر ملا ہوا پھل دیتا ہے۔ جیسے اندھا لوہے کو کندھے پر اٹھاتا ہے
تب ہی درخت سے پھل توڑ کر دونوں کھا سکتے ہیں۔ کرم بنا گریان کے اندھے
کی مثال ہے۔ اور گریان بنا کرم لوہے کے سمان ہے۔

ایک شخص نے دیو کو بس کر لیا۔ دیو نے یہ شرط کی۔ کہ جو کچھ تم مانگو
میں دے دوں گا۔ لیکن مجھے ہر وقت کچھ نہ کچھ کام بتانا ہو گا۔ اگر کام نہ بتاؤ گے
تو میں تم کو کھا جاؤں گا۔ ایسا ہی ہوا۔ جب وہ اپنی ضرورتیں پوری کرنا
چکا۔ تو دیو کے لئے اُسے کوئی کام نظر نہ آتا تھا۔ وہ ڈر کے مارے بھاگ
پڑا۔ دیو اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ ایک سادھو اُسے ملا۔ اور بھاگنے

کا سبب دریافت کیا۔ سادہ ہونے اُسے علاج بتایا کہ ایک ڈیڑھ اکاڑو۔ اور اُس کو اوپر چڑھنے اور نیچے اترنے کے لئے آگیا دس دو۔ اس ترکیب سے اُس کا کھچھٹکارا ہوا۔ ہمارا من بھی اُسی دیو کے سمان ہے۔ اگر اسے کوئی کام نہ بتاؤ گے۔ تو یہ کھانے کو دوڑے گا۔ کرم مارگ ہی اس کے لئے ڈنڈا ہے۔ جس کے ذریعہ اس سے بچاؤ ہوتا ہے۔

گیتا کے ۳۔ ادھیاء میں بتایا ہے۔ کہ اندریوں کو باہر سے روک کر من سے وحشیوں کا دھیان ٹھکوں کا کام ہے۔ منہش کا سبھا وہی اس سے کرم کراتا ہے۔ گھیا نیوں کو اس واسطے بھی کرم کرنا ضروری ہے۔ کہ دوسرے لوگ اُن کی مثال کی پیروی کرتے ہیں۔ کرشن کہتا ہے۔ گو دُنیا میں مجھے کچھ بھی کرنا باقی نہیں۔ لیکن میں کرم کرتا ہوں تاکہ عام لوگ کام چھوڑ کر اپنی تباہی کا موجب نہ ہوں۔

۱۲۵۔ کرم کے ذریعہ کرم کا تیاگ حاصل

کرنا کرم یوگ کا راز ہے۔

کرم اور تیاگ کا پرشن اٹھا کر ادھیاء ۵ کے ۲ شلوک میں جواب دیا ہے۔ گو سنیا س (تیاگ) بھی اچھا ہے۔ لیکن کرم مارگ اس سے اعلیٰ ہے۔ کئی لوگ کرم کو کچھ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ کیونکہ جب کرم کے آخر میں کرم سے رہائی حاصل کرنی ہے۔ تو کرم کرنا کچھ سے ہاتھ خراب کرنا اور پھر دھونا ہے۔ اس کا جواب گو عجیب سا معلوم ہوتا ہے۔ مگر سچ ہے کہ کرم سے رہائی کرم کے ذریعہ سے ہو سکتی ہے۔ اس لئے کرم کچھ کی طرح نہیں ہے۔ کیونکہ یہ تو ناممکن ہے۔ کہ آدمی کرم نہ کرے۔ کرم کرنا انسان کی فطرت ہے۔ اب ہمارا کام یہ ہے۔ کہ اس فطرت کا

ایسا استعمال کریں۔ کہ کرم کے پھندے سے نکل جائیں یہی کرم لوگ کا سب سے بڑا راز ہے۔

آدمی ایک بڑھی چھیدہ سی کل ہے۔ اسکی چابی صرف ایک خود غرضی ہے جو کام نہ کرنا چاہتا ہے بلکہ دوسروں میں خود غرضی پھیلانا چاہتا ہے۔ کرم کی امداد سے خود غرضی کو دور کرنا کرم لوگ یہ ہے۔

یہ مشکل بات ہے۔ مگر اس کا طریقہ آسان ہے۔ پہلے تو صرف اتنا

جاننا ضروری ہے۔ کہ کرم وہ کرنا چاہئے۔ جس میں دوسروں کا بھلا ہو

اس میں کرنے والے کا اپنا بھی بھلا خود بخود ہوگا۔ آہستہ آہستہ ذاتی خواہش

کو کم کر کے دوسروں کی بھلائی کو مدعا بنالینا چاہئے اور کرم اس خیالی سے

کرنا چاہئے۔ جیسا کہ گیتا کے ادھیائے ۳ کے ۱۱-۱۲ شلوکوں میں کہا ہے

”جیسے سب دیوتا سورج۔ چندر پون اپنا اپنا کام کر کے سنا

کو چلاتے ہیں۔ ایسا ہی تم بھی دوسروں کے لئے کام کرو“ اور

آگے ۱۹ میں کہ ”جو کام انسانی خواہش میں بندھا ہوا کرتا ہے۔

اُسے گیانی خواہش چھوڑ کر کرے“ اس سے آدمی آہستہ آہستہ اپنی خود

کو بھولنا سیکھتا ہے۔ پراپکار کے لئے کام کرنے میں بھی پھیل کی خواہش ضرور

رہتی ہے۔ جب پراپکاری پریش کے کام پر توجہ چینی ہوتی ہے۔ اسے توجہ

ہوتا ہے۔ بارہا ایسا ہوتا ہے۔ کہ اُن کے وہی لوگ دشمن ہو جاتے ہیں جن

کا وہ بھلا کرتے ہیں۔ اس پر ایک بھلے آدمی کی بابت کہا جاتا ہے۔ اُس

کو کسی نے آکر کہا کہ فلاں شخص تم کو بہت بُرا کہتا ہے۔ وہ حیران سا ہوا

اور کہنے لگا ”یہ کیا؟ میں نے تو کبھی اس کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی۔“

۱۲۶- کرم سے پھیل کی خواہش نکال دینا تیاگ

کی طرف لے جانا ہے۔

دوسری منزل میں گیتا کے ۱-۲ ادھیائے کا ۴-۵ شلوک ہماری رہنمائی

کرتا ہے۔ اس میں کہا ہے کہ ”تمہارا فرض صرف کام کرنا ہے پھل
 کی خواہش رکھنا نہیں ہے، اگر تم سب کام پر اپکار کی غرض سے کرتے
 ہو کیا ہوا؟ اگر اس کا پھل اچھا ہے یا بُرا۔ کرم سے دکھ نہ ہی ہوتا ہے۔
 جب اس کے ساتھ پھل کی خواہش ملی ہوتی ہے۔ جیسے تصویر کے ٹوٹنے سے
 دکھ نہیں ہوتا۔ بلکہ اپنی تصویر کے ٹوٹنے سے دکھ ہوتا ہے۔ غرض کی خواہش
 رکھ کر بھلا کرتا ایک قسم کی دوکانداری ہے۔ اس لئے کرم کرنے کی غرض
 سنار کی ایسی بھلائی نہ ہوتی چاہئے۔ جو کہ مجھے نظر نہ آ سکے۔ بلکہ یہ
 کہ اس کرم میں اور نہ اس کے پھل میں میری اپنی انتہی موجود ہے
 اس طرح سے کرم لوگ کا اصلی مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اور ہماری مشکل
 حل ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح آدمی کام کرتا ہوتا کرم سے رہائی حاصل کرتا
 ہے۔ اس لئے گیتا کے چوتھے ادھیک کے ۱۸ اشلوک میں ایک مہتمہ کہا ہے۔
 ”وہی پورا گیا نی ہے۔ جو کرم میں اکرم اور اکرم میں کرم دیکھتا
 ہے۔ یعنی نشکام کرم میں تیاگ اور ظاہر تیاگ میں کرم یا من
 کا چھیننا سمجھتا ہے“

کرم یوگ کا راز اس لئے ہے غرضی کا سبق سکھانا اور رہائی کا راستہ
 بتانا ہے۔ جب دھم سمجھ کر کرم کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ تو خودی اندر سے
 آپ ہی مر جاتی ہے۔ اس خودی کے مرجانے سے آدمی بڑھم آئندہ کو چل
 کرنے کا بھاگی بن سکتا ہے۔ کرم یوگی اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ
 دنیا اُسے کیا کہتی ہے۔ اُس کو نتیجہ کا اچھا یا بُرا ہونا سکھ دکھ نہیں دیتا
 تعریف یا شند اُسے خوش یا مایا راض نہیں کر سکتی۔ وہ سنار کے سب
 کام اس طرح کرتا ہے۔ جیسے دائہ پچوٹ کو کھلاتی ہے۔ ماں کی طرح پیار
 کرتی ہے۔ مگر نوکری ہٹ جانے پر بغیر کسی دکھ درد کے اپنا راستہ لیتی
 ہے۔

۱۲۔ گیتا گیان کی اصلی غرض ہی کرم یوگ کا اپدیش کرنا ہے

۱۲۔ ادھیاء کے شلوک نہایت خوب صورتی سے ایک سچے کرم یوگی کا بیان کرتے ہیں۔ یہی بیان بون گورو کے شلوکوں میں پایا جاتا ہے۔ نہ وہ خوش ہوتا ہے۔ نہ رنج کرتا ہے۔ نہ خواہش کرتا ہے۔ نہ پرہیز کرتا ہے۔ وہ اچھے اور بُرے دونوں سے پرے ہو جاتا ہے۔ تعریفِ شدا۔ مان۔ ایمان۔ سردی۔ گرمی۔ سکھ۔ دکھ اور دوست و دشمن کے خیال سے آگے ہو جاتا ہے۔

گیتا میں سب مارگوں کا ذکر ہے۔ لیکن کرم مارگ کو ہی سب سے پر دیا مانا ہے۔ ادھیاء ۲ کے ۳۹ شلوک میں کرشن کہتا ہے۔ ابھی تاک ٹوٹنے گیان یوگ سنا۔ اس کے آگے تمہیں کرم یوگ بتاتا ہوں۔ جس کا پھل دوسرا آجک بُدھی (دُرست فیصلہ کرنے والی عقل) تمہیں حاصل ہوگی۔ تمام گیتا میں جگہ جگہ پر کرشن ارجن کو کرم کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ اگر سچ پوچھیں۔ تو گیتا کی غرض ہی یہی ہے۔ کہ ارجن کے دل سے کمزوری کو دور کر کے اسے کرم کے لئے تیار کرے۔

۲۔ ادھیاء کے ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴ شلوکوں میں کرم کرنے کی دلائل دی ہیں۔ جن کی تائید ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱ میں زور کے ساتھ کی ہے۔ ادھیاء ۳ کے ۲۱۔ ۲۲ وغیرہ میں اسی پر زور دیا ہے۔ آخر میں جا کر ۱۸۔ ادھیاء کے ۲۲ میں سارے گیان کے دوسرے تار کے بعد کرشن پوچھتا ہے۔ کیا گیان سے پیدا ہوا تمہارا موہ دور ہوا ہے یا نہیں؟ جس کا جواب ارجن ۳۱ شلوک میں دیتا ہے۔ ”میرا موہ دور ہو گیا ہے۔“

مجھے ست گیان مل گیا ہے۔ اب میں کرونگا۔ جیسا تم آگیا دوگے۔
یہ مدعا ہے۔ جس پر کہ تمام گیتا ہم کو ملے آتی ہے۔

۱۲۸۔ آپنشد بھی نش کام کرم پر زور دیتی ہے

آپنشد میں نش کام کرم پر بہت زور دیا ہے۔ جہانند گاپنشد میں انکار کے طور پر ایک لکھا ہے۔ جس میں ”نش کام کرم“ کی بزرگی کو ظاہر کیا ہے۔ اندریوں اور روشیوں کے درمیان آپس میں لکھتے ہوئے۔ اندریاں دیوتوں اور وحشیہ دیوتوں کے سماں ہیں۔ اندریاں مقابلہ میں ہارنے لگیں انہوں نے اپنا لیڈر دینا، چھٹنے کا خیال کیا۔ پہلے آسمانوں کو لیڈر چنا۔ اسروں نے خوب صورت چیزیں ماننے رکھ دیں۔ آنکھ تو ادھر پھنس گئی۔ اور اندریاں بار لگیں۔ پھر کانوں کو چنا۔ اسروں نے میٹھے میٹھے سٹور اور راگ شروع کر دیئے۔ کان اُن میں پھنس گئے۔ اسی طرح ناک کو لیڈر بنایا۔ وہ سگندھی والے پدارتھوں میں پھنس گیا۔ تب انہوں نے پران کو اپنا لیڈر چنا۔ پران میں کوئی سوا رکھ نہ تھا۔ وہ کسی طرح اسروں کے داؤ میں نہ پھنسا۔ اور دیوتاؤں کی چیت ہوئی۔ پران کی طرح بے غرض ہونے سے ہی نش سنار کے ہتھ میں فتح پا سکتا ہے۔ پران دت ہوا ہی دیوتا بن ہے۔

۱۲۹۔ مہا بھارت میں اپنا فرض پورا کرنا

ہی بڑا کرم یوگ کہا ہے۔

مہا بھارت میں کئی لکھا میں پاتی جاتی ہیں۔ جو کہ کرم کی غفلت کو جاتی ہیں۔ ایک اس طرح پر ہے۔ ایک نوجوان یوں درخت کے نیچے بیٹھا تھا اوپر سے ایک پرندہ نے اس پر بیٹھ کر دی۔ یہ لگی۔ غصہ بھری آنکھ

سے اُپر کو دیکھا۔ وہ پرندہ جلتا ہوا نیچے آگرا۔ وہی یوگی ایک روز بھگشا کرتا ہوا ایک دوار پر گیا۔ گھر والی عورت اپنے بیمار بچے کی سیوا میں لگی تھی۔ اس لئے پھکشا لانے میں دیر ہو گئی۔ جب وہ پھکشا لائی۔ تو یوگی غصہ کی آنکھ سے اُس کی طرف دیکھنے لگا۔ عورت نے پہلے دیر سی کا کارن بتا کر کشتیا مانگی۔ یوگی شانت نہ ہوا۔ تو وہ بولی۔ مہاراج۔ یہاں کوئی چیل کوئے نہیں۔ جو جل جائینگے۔ یوگی حیران ہو گیا۔ اور اس سے گریان سیکھنا چاہا۔ اُس نے کاشی نگر میں اُسے ایک قضائی کا پتہ بتایا۔ جو کہ ظاہر پنجہ کا کرنے پر بھی گئیں سے بھر پور تھا۔ اُن کا اپنا اپنا کرم ہی سب سے بڑا لوگ تھا۔

۱۳۔ پتی برت دھرم استری کے لئے کرم یوگ ہے۔

ایک استری کے لئے سب سے بڑا لوگ اس کا پتی برت دھرم ہے۔ ساوتری کی کہتا ہے بھلی پرکار پرگٹ ہوتا ہے۔ ساوتری ایک راجہ کی نہایت خوب صورت اور سب گنوں سے بھری ہوئی لڑکی تھی۔ راجہ کو لڑکی کے لئے در کی ضرورت ہوئی۔ اور وہ اپنی لڑکی کو ساتھ لے کر اس تلاش میں نکلا۔ سب جگہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بن کے اندر وہ ایک راجہ راشی دیوت سین کی کنیا میں پہنچے۔ اس کا بیٹا ستیہ دان بہت سنہرا اور سب پرکار سے یوگی تھا۔ ساوتری نے اُسے سن میں اپنا دھارن کر لیا جب وہ واپس آئے۔ تو جوتشیوں نے بتلایا۔ کہ گو ستیہ دان میں سب گن موجود تھے۔ مگر ایک بڑا دوش تھا۔ کہ اس کی عمر صرف ایک سال باقی تھی۔ باپ نے ساوتری کو بہت بھجایا۔ مگر وہ اپنے پرل سے نہ ہلی۔ شاید ہی ہو گئی۔ ساوتری کنیا میں رہنے لگی۔ ستیہ دان ہر روز بن میں لکڑی لانے جایا کرتا تھا۔ جب

اس کا مرتبہ کا دن آ پہنچا۔ تو اُس دن ساوتری اُس کے ساتھ جگل میں گئی۔ شام قریب آئی۔ اور ستیہ دان بیمار ہوا۔ ساوتری اُسے گود میں لے کر بیٹھ گئی۔ وہ گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ اور لیٹے لیٹے پران تیاگ دیئے۔ یم دوت لینے آئے۔ ساوتری کا تیج اتنا تھا کہ وہ اُس کے سایہ کے نزدیک نہ جا سکتے تھے۔ لاچار واپس چلے گئے۔ اور یم راج خود لینے کو آئے۔ اُن کی ہمت نہ ہوئی۔ کہ ساوتری کے سامنے جا سکیں۔ لاچار واپس چلے گئے۔ اور یم راج خود لینے آئے۔ اُن کی ہمت نہ ہوئی۔ کہ ساوتری کے سامنے جا سکیں۔ آخر دوسرے ساوتری کو سمجھا! شرمج کیا کہ ستیہ دان مرجھا ہے۔ وہ زندہ نہیں ہو سکتا اُسے گود سے پرے رکھ دے۔ ساوتری نے مراشر بر رکھ دیا۔ جب یم راج اس تپ سے گھبرا گئے۔ اُسے واپس لوٹ جانے کے لئے بہتیرا کہا۔ اور کئی بر وان کئے۔ ساوتری نے بیچیا نہ چھوڑا۔ جب تک کہ یم راج نے اُسے پتی کا وردان نہ دیا۔ یہ درست ثابت ہے۔ اس میں ایک ہتھو ہے جس کو پہنچنا اوشیک ہے +

اسٹار لنکن کی مثال -

اور جبکہ پر بھی ہمیں کرم کی مثالیں ملتی ہیں۔ ابراہیم لنکن امریکہ کا سب سے بڑا اور مشہور بریڈینٹ ہوا ہے۔ وہ اکیلا گھوڑے پر سوار جا رہا تھا۔ راستہ میں ایک سورتی کو کچھ پیر میں پھنسا دیکھا۔ وہ ہر چند کوشش کرتی تھی۔ اور نکل نہ سکتی تھی۔ لنکن گھوڑے سے اتر پڑا۔ اور پریکل سے سورتی کو نکالا۔ اس کوشش میں اُس کے کپڑوں پر کچھ کے داغ پڑ گئے۔ وہ سوار ہو کر دربار کو چلا گیا۔ لوگوں نے کچھ کا سبب دریافت کیا۔ تو اُس نے سب قصہ بتایا۔ جس پر وہ کہنے لگے۔ تم بڑے دیا دان ہو جو سوار کو بھی دکھ میں نہ دیکھ سکے۔ لنکن نے جواب دیا۔ میں نے یہ

تخلیف اُس کا دکھ دُور کرنے کے لئے نہیں اٹھائی بلکہ اپنے دل کی تکلیف کو
دُور کرنا میری غرض تھی۔ اُس کا دکھ متعدی ہو کر مجھے آگیا۔ جس سے میں نے
اپنا چھٹکارا کیا۔

۱۳۴۔ مولانا روم کی مثال

مولانا روم نے ایک شعر لکھا۔ ”دل ہاتھ میں لا۔ یہ بڑا حج ہے۔ ہزاروں
کعبوں سے ایک دل حاصل کرنا بہتر ہے،“ شرع والے مولویوں نے کفر کا
الزام لگایا۔ اور اُس پر فتوے پاس کرنے کی تیاری ہونے لگی۔ اپنے بچاؤ
میں اُس نے اس شعر کی وجہ بتلاتے ہوئے یہ کہانی بنائی :-
میں ایک بار کعبے کو حج کے لئے گیا۔ وہاں جا کر میں نے کعبہ شریف
کو موجود نہ پایا۔ پتہ کر کے جدھر کعبہ گیا تھا۔ میں اُس کے پیچھے روانہ ہو
پڑا۔ راستہ میں کعبہ ملا۔ اُس سے پوچھا۔ تو اُس نے بتایا۔ کدہ ایک
بڑھیا کے استقبال کے لئے گیا تھا۔ مجھے اُس بڑھیا کو دیکھنے کا شوق پیدا
ہوا۔ میں نے اُس سے پوچھا۔ کہ کیا سبب ہے۔ کہ کعبہ جس کے پاس
لاکھوں آدمی جاتے ہیں۔ تم کو لینے کے لئے آیا۔ بڑھیا نے جواب دیا
مجھے کچھ علم نہیں۔ میں نے کہا۔ آخر تم نے کوئی بڑے ثواب کا کام کیا
ہوگا۔ بڑھیا نے کہا۔ مجھ سے اور تو کچھ کبھی ہوا نہیں۔ صرف ابھی راستہ میں
آتے ہوئے میں نے ایک گستاخوں کے منہ کے گرد پھرتے دیکھا۔ وہ پیاس
سے ہانپ رہا تھا۔ کوآن بہت گھرا تھا۔ میں نے پتوں کا ایک ڈونہ بنایا اور
اپنے کپڑے بھاڑ کر ڈوری بنائی مگر وہ پانی تک نہ جاسکی۔ جب کوئی کھرا
ہوا۔ تو میں نے سر کے بالوں کو اکھاڑ کر رسی بنائی۔ اور پانی نکال کر کھانے
کو بلایا، یہ کہانی سُن کر میں نے کہا۔ کہ جب ایک حقیر حیوان کے ساتھ
مہربانی کرنے سے کعبہ نے اس بوڑھیا کی راسنی عزت کی ہے۔ تو انسان

کا دل حاصل کرنا ضرور ہی کعبہ کے ججوں سے بہتر ہے۔

۱۳۳۔ ییدھشٹر کا درشتانت

ان سے کہیں بڑھ کر ییدھشٹر کا درشتانت ہے۔ راج پاٹ بھوک
 کرنے کے بعد پانچوں بھائیوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہماریہ میں جا کر محل ٹکڑ
 درویدی کو ساتھ لے کر سب ہماریہ کی طرف چل پڑے۔ اس راستہ پر جاتے
 ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھتا پاپ سمجھا جاتا تھا۔ سب سے پہلے درویدی
 بھوک پیاسی تھک کر رہ گئی۔ اور پران تیاگ دیتے۔ چلتے چلتے محل اور
 سہادیو مار گئے اور مردہ گر پڑے۔ پھر بھیم اور راجن بھی رہ گئے۔ ییدھشٹر
 اکیلا جا رہا تھا۔ لیکن ایک کتا شہر سے اخیر تک ییدھشٹر کے ساتھ جاتا
 تھا۔ آخر کار ییدھشٹر اندر لوک سمکے دروازے پر پہنچا۔ ییدھشٹر کے لئے
 دروازہ کھولا گیا۔ اُس نے گتے کو اندر داخل ہونے کے لئے اشارہ کیا اس
 پر وہاں سے جواب ملا۔ نیچ گنا اندر لوک کے اندر کیسے داخل ہو سکتا ہے؟
 ییدھشٹر نے کہا۔ میں اپنے ساتھ کو چھوڑا کیلا اندر نہ جاؤنگا۔ بہت قیل و
 قال کے بعد کہا گیا۔ کہ صرف ایک شرط پر گنا اندر جاسکتا ہے۔ اگر تم
 اپنے سارے پن کرموں کا پھل اُسے دے دو۔ جو نہی جدھشٹر نے
 اسے منظور کیا۔ پردہ اٹھ گیا۔ نظارہ بدل گیا۔ سب لوگوں میں ییدھشٹر
 کی جے جے کا رہوئی۔ درویدی اور چاروں بھائی ییدھشٹر کے
 سامنے کھڑے تھے۔ اور کتا دھرم راج کی شکل میں ہاتھ جوڑے
 ییدھشٹر کے ساتھ تھا۔

ممت ممتا

۱۳۴ - مذہب کا تئو -

مذہب کا اصلی اور سچا تئو تئو ہے۔ کہ کسی طرح آدمی سرور اکر
کو اپنے اندر اذہو کر سکے۔ اور اس کے ساتھ اپنے سمبندھ کو پہچان
سکے۔ یہی گیان ہے۔ اور یہی کرم جگتی آدمی کا مدعا ہے۔ اگر ہم مذہب
کی اصلیت اس معنی میں جان لیں۔ تو سمجھ میں نہیں آتا۔ کہ اس کے لئے
کیوں مختلف جھنڈے مذہب کے نام پر کھڑے کئے جائیں۔ اور کیوں
اس طور پر ایک دوسرے کے خلاف دیش کی آگ بھڑکائی جائے۔ امر
واقعہ یہ ہے۔ کہ مذہب یا ریلیجن (Religion) کے معنی
کچھ اور سمجھے جاتے ہیں۔ آریہ بھاشا میں اس کے مقابلہ پر ہمیں کوئی
لفظ نہیں ملتا۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ اس دیش میں کوئی "مذہب" موجود
نہ تھا۔ مذہب کا تئو یعنی پنج توانادی ہے۔ اور وہ نہ صرف یہاں موجود
تھا۔ بلکہ یہاں سے دُنیا میں پھیلا۔ لیکن مختلف مذہب انسان کی
اختراع ہیں۔ اور سب غارحنی ہیں۔ یعنی کچھ غرض سے شروع ہوئے
ہیں۔ مثال کے طور پر عیسائی مذہب کو لیں۔ اس کی آج کل سینکڑوں
شاخیں ہیں۔ گو شروع میں عیسائی مذہب ایک تھا۔ یہ سب شاخیں اس
عیسائیت سے نکلی ہیں۔ اسلام کی سب شاخیں ایک اسلام سے شروع
ہوتی ہیں۔ درخت کا تنہا ایک ہوتا ہے۔ اُس کی شاخیں بے شمار
ہوتی ہیں۔ ایسے ہی تمام مذاہب اصلی مذہب کی مختلف شکلیں ہیں۔
شاخوں پر بیٹھنے سے آدمی دوسروں سے اتنا اختلاف رکھتا ہے۔ تنہ
کا خیال کرنے سے سب ایک ہی درخت پر ہیں۔

۱۳۵۔ مذاہب کے معنی

مذہب لفظ عربی زبان میں اس مصدر سے نکلا ہے۔ جس سے تہذیب۔ انگریزی بھاشا میں "ریلجین" کے معنی و شواہد اس کے ہیں۔ آریہ بھاشا میں اس کے لئے "ہیرت" شہد استعمال کیا جاسکتا ہے جس کے معنی راستے کے ہیں۔ یاد دھرم۔ جس کے مخصوص معنی فرض ہیں۔

موجودہ تمام مذاہب جو کہ اصل میں مت ہی ہیں۔ قدیم زمانہ کی تہذیب یا ترقی ہو چکنے کے بعد ہی ظہور میں آسکتے تھے۔ سینیٹک مذاہب پہلے خاص مسائل پر اپنا یقین ٹھہرا لیتے ہیں۔ بعد میں انہی مسائل کو جانتے یا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف آریہ جاتی کے فلاسفر یا رشی مذاہب کے تئو لوگیان کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ وہ کسی فرضی خدا یا روح کو لے کر نہیں چلتے۔ وہ بہمانڈ کو جسے اپنے گرد دیکھتے ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور صرف ان امور پر یقین لاتے ہیں۔ جن کو وہ اپنی تحقیقات کے ذریعہ اچھی طرح معلوم کرتے ہیں۔ ویدوں اور اپنشدوں کا مطالعہ سب سے زیادہ سبق آموز اس نقطہ خیال سے ہے۔ کہ کس طرح سے منس سرشتی کے آدمی رشی جن کی بدھی اور ہوسے چکے ہوئے شیئے کی طرح صاف تھے۔ کیونکہ ان میں ویشے و اسنا کی گونہک پیدا نہیں ہوتی تھی۔ اس اہانت بہمانڈ کما چنے سامنے ٹھیکہ دیکھ کر ہماں آشچرہ اندھو کرتے ہیں اور کس طرح اُس کے اندر اپنی کھوج کرتے کرتے آخر بہم تک پہنچے ہیں وید میں کئی منتر اس پر کار کے آئے ہیں۔

درکسمنی ویدائے ماویشا دوہیم، یعنی کون سا دیا لانا ہے۔ جس کے

لے ہم آہوتی دیں *
 آپ نشوون کے اندر پرشکوہ تر کا سلسلہ کتنا اعلیٰ اور کتنا دلچسپ ہے
 سب سے پہلے آریہ ریشمی بیرونی دُنیا سے پیل کر اُس کے اندر کام کرتی ہوئی
 شکتی برہم تک پہنچے۔ ان کے فلسفہ خیالات عام ہو کر خاص سدھارتوں
 کی شکل میں دُنیا میں پھیل گئے *۔

۱۳۶۔ مذاہب کے مختلف اجزاء

یہ مذاہب کیا ہیں؟ ہر ایک مذہب پانچ مختلف اجزاء سے مرکب ہے
 پالیٹکس۔ فلاسفی۔ اخلاق۔ شخصی قصے اور نامعلوم باتوں پر وشواس
 مذہب کے ایک حصہ میں پولیٹیکل اور سوشل امور کا ذکر ہے۔ کوئی مذہب
 اس سے خالی نہیں۔ انگلش چرچ تو صرف ایک پولیٹیکل انسٹی ٹیوشن ہے جس
 کا ہیڈ بادشاہ ہے۔ دوسرے حصے میں اخلاقی آپدیش اور سرمن ہوتے
 ہیں۔ چون کو بتا کر مذہب کی عمدگی کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ ہر مذہب اپنے
 آتما کے آغاز و انجام کے متعلق اپنا مت قائم کیا ہے۔ یہ اُس کی فلاسفی
 ہے۔ نیز ہر مذہب میں اس کے بانی اور رہنماؤں کے متعلق قصے
 کہانیاں سچی یا مبالغہ سے بھری ہوئی پائی جاتی ہیں *۔

اگر کسی جاتی کی تہذیب پر غور کیا جائے۔ تو معلوم ہوگا۔ کہ ہر جاتی
 کا جاتیو یا قومیت بھی اُن کی زبان۔ سادہ (لٹریچر)۔ اتھاس (تواریخ)
 فلاسفی وغیرہ اجزاء سے مرکب ہوتا ہے۔ پرانی جاتیوں کی جنہیں
 یوگن کہا جاتا ہے۔ تہذیب اور موجودہ مذاہب میں اتنا فرق ہے کہ
 مذاہب ناقابل معلوم امور کے وشواس پر بہت زور دیتے ہیں۔ اور پرانی
 جاتیاں رسومات پر زیادہ زور دیتی تھیں۔ اس فرق کو چھوڑا کر دیکھیں۔
 تو پرانی تہذیب اور موجودہ مذہب کے معنی اور استعمال ایک ہی ہیں *۔

یقینی ثا ستر کا شکوک ہے نہ دہم حفاظت کیا ہوا حفاظت کرتا ہے۔ دہم
مارا ہوا ناش کر دیتا ہے،، جاتی دہم بھی جاتی کا بچانے والا ہے۔ مذہب
تہذیب و شائستگی ابھی جاتی کے رکھشک ہیں۔ یہ کہنا بے جا نہیں کہ جاتی
دہم۔ مذہب۔ تہذیب اصل میں ایک ہی معنی رکھنے والے الفاظ ہیں۔

۱۳۷۔ ہمارا مذہب کیوں کر مہوا؟

ہمارا مذہب کیسے ہوا؟ جسے ہم اپنا مذہب کہتے ہیں۔ اس کے لئے
ہم سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہت کم لوگ ہیں۔ جو
اس کو دھارتے ہیں۔ کہ اُن کا مذہب کیوں کر اُن کا مذہب ہے؟ جس مذہب
کو ہم اپنا سمجھ کر اتنا پیار کرتے ہیں۔ اس کے انتخاب میں ہمارا ذرا بھی ہاتھ نہیں
ہوتا۔ ہم ایک خاص ملک میں خاص والدین کے ہاں جنم لیتے ہیں۔ عام طور پر اُن
کا مذہب ہی ہمارا مذہب ہوتا ہے۔ بچپن میں خاص خیالات کا سلسلہ ہمارے
دماغ پر ایسا جم جاتا ہے۔ کہ ہم زندگی میں خواہ کتنی ترقی علم و عقل حاصل کر لیں۔
ان خیالات سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ ہماری سوسائٹی اور ہمارے مکتب
وسکول بھی اُسی اثر کو ہمارے ذہن نشین کرتے ہیں۔ ایک سے محبت دوسروں سے
دویش ہوتا ہے۔ اپنے مذہب کے ساتھ ہمارا لگاؤ اس قدر ہر جاتا ہے۔ کہ جو کچھ
اس کے مطابق نہ ہو۔ وہ ہمیں برا لگتا ہے۔ دوسرے مذاہب سے نفرت ہو
جاتی ہے۔ یہ ہمارے تعصب کی بنیاد ہے۔ جس سے دوسروں کے لئے بددلت
ڈٹا لیا۔ ریشاک سپرٹ ہمارے دل میں جگہ نہیں رکھتی۔ اسی سے مذہب انڈین
دنیا میں پھیلی ہے۔ جس کی بنا پر جو مظلم انسان نے انسان پر کئے۔ وہ نہ تو شین
نے کئے اور نہ کسی قدرتی طاقت نے کئے ہیں۔

۱۳۸۔ مذہبی تعصب بے حد نفرت پیدا کرتا ہے۔

اس زمانہ میں ظاہر طور پر مذہب کے نام پر وہ لڑائیاں اور کشت و خون

نہیں ہوتے جو کچھ زمانہ میں ہوتے رہے۔ اس لئے ہم سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اب دُنیا ترقی کر گئی ہے۔ اور مذہبی تعسّدی دُور ہو گئی ہے۔ اور اس کے دُوبارہ جاری ہونے کا کوئی ڈر نہیں۔ یہ صرف ناشی بات ہے۔ حقیقت پر غور کریں۔ ہر ایک انسان اپنی "انرجی" کو ان ہی کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ جو یا تو محبت سے کئے جاتے ہیں۔ یا نفرت کی وجہ سے کئے پڑتے ہیں۔ راگ اور ودیش دو جذبے ہیں۔ جو انسان کے کاروبار کو چلاتے ہیں۔ فحش مائیں کتنے کروڑ ایک مذہب کے خیالات رکھنے والے باقی تمام منشوں سے مذہب کی بنا پر ودیش رکھتے ہیں۔ اس بنا پر حساب لگانے سے چھ لگیگا۔ کہ دُنیا میں سب سے زیادہ نفرت کی مقدار مذہبی اختلاف کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ گو لوگ موجود تعلیم کا سہارا لے کر کہتے ہیں۔ کہ ہمیں اب نئی روشنی میں اختلافات کو برخواست کرنا سیکنا چاہئے۔ لیکن اس میں مشکل تو یہ ہے۔ کہ مذہبی تعلیم سکھاتی ہے۔ کہ باقی سب مذاہب غلط ہیں۔ بنے ہوئے ہیں۔ اس لئے ایسی تعلیم پایا ہوا شخص ہر دُوروں کو کیسے اپنے برابر سمجھ سکتا ہے۔ اس کا علاج صرف گیتا بتاتی ہے۔ جہاں کہ یہ کہا ہے۔ کہ دُور سے راستے میرے تک آتے ہیں۔ جو جو جس جس راستہ آتا ہے۔ میں اُسی راستہ سے اُسے لے لیتا ہوں، یہ سچی ٹالیویشن ہے۔ جو کہ اگر کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ حضرت ابراہیم کا قصہ ہے۔ کہ وہ ہر روز بھال کو کھانا کھلا کر خود کھایا کرتا تھا۔ اتفاق سے تین چار روز تک اُسے کوئی چھان نہ ملنے سے ٹھوکار رہنا پڑا۔ لاچار بڑی تلاش کے بعد ایک بوڑھا پارسی لے ملا۔ جس کو وہ گھر لے آیا۔ دُستر خوان بچھایا گیا۔ ابراہیم نے دعا پڑھی۔ پارسی نے بغیر کسی دعا کے کھانے کو ہاتھ بڑھایا۔ ابراہیم نے پوچھا۔ یہ کیا ہو بڑھے نے جواب دیا۔ خدا کا نام لینا ہمارے ہاں رواج نہیں۔ اس پر حضرت کو غصہ آیا۔ کھانا بھول گئے اور لاٹھی لے کر اُسے نکالنے لگے۔ جب کہ اچانک خدا کا فرشتہ نظر آیا۔ اس نے

ابراہیم کو تنبیہ کی۔ اور کہہ اند میں نے اس کوڑھے کو ۱۰ سال تک کھانا دیا ہے۔ تمہیں صرف ایک ہی روز کھانا دینا پڑا ہے۔ اور اتنے میں گجرا گئے ہو، تب ابراہیم کو سمجھ آئی اور شانتی ہوئی۔

۱۴۹۔ مختلف مذاہب کا پھیلاؤ۔

مذاہب کس طرح پھیلے؟ پُرانی اقوام بھی جہاں جاتی تھیں۔ اپنی تہذیب پھیلاتی تھیں۔ بلکہ ان کو کھانا چاہئے۔ کہ ان کی تہذیب کی اچھی باتیں اپنے سے آپ کو دوسری باتیں اختیار کر لیتی ہیں۔ لیکن جب موجودہ مذہب نے تہذیب کی جگہ لے لی۔ تب سے اس کے پھیلاؤ کے طریقے بھی غریب و غریب ہو گئے۔ گو کرشن نے گیتا میں اپنی بھگتی اور پریم پر زور دیا ہے۔ مگر وہ سب استعارہ ہے۔ ”اپنی“ سے مراد وہاں آتما سے ہے۔ ”بدھت“ سب سے پہلا دینا میں ہوا جس میں گوتم بدھ نے اپنے نام پر مذہب جاری کر کے ”پرچار“ کو پھیلاؤ کا ذریعہ بنایا۔ بدھ کی مثال سامنے رکھ کر کس طرح راجوں ہمارا جوں کے بیٹے بیٹیاں پر چارک اور برچار کہ بن کر دیش دیش میں پھرن گئیں۔ ابھی تک زمانہ شاہد رہا ہے۔ اس کے بعد عیسائی مذہب نے اپنے آپ کو پھیلاؤ کے لئے ”پریم اور نمرتا“ کے پرچار سے بہت کام لیا۔ مگر ساتھ ہی تلوار کا بھی کافی استعمال کیا۔ اسلام نے تو اپنے پھیلاؤ کے لئے تلوار کا ہی آسرا بکڑ لیا۔ اور وقت آیا کہ جب وہ مذہب کی تلواروں کا آپس میں مقابلہ ہوا۔ آٹھویں صدی کے پہلے ہندوستان میں فتح کرنے کے بعد اسلامی فوجیں فرانس پر حملہ آور ہوئیں۔ تمام عیسائی قومیں مقابلہ کے لئے تیار ہو گئیں۔

پیرس کے پاس اسلام اور عیسائیت کے درمیان فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ جس کے نتیجہ کے متعلق مشہور انگریز مؤرخ کلبن ٹیک لکھتا ہے۔ ”اگر اس طرح

میں اسلام کو فتح نصیب ہو جاتی۔ تو آج آکسفورڈ اور کمبریج یونیورسٹیوں میں انگریز علماء ختنہ شدہ طلباء کو قرآن کی تفسیروں پر لکچر دیتے ہوتے چارلس مارشل نے یورپ کو اس غضب سے بچا لیا، مگر گبن کو یہ خیال نہ رہا۔ کہ جن ذریعوں سے یورپ یا انگلینڈ عیسائی ہوئے تھے۔ وہ بھی حقیقت میں ویسی ہی حیثیت رکھتے ہیں۔

۱۴۰۔ پھیلاؤ کے وسائل

اگر موجودہ مذہب رکھنے میں لوگوں کا ہاتھ نہیں۔ تو یہ دیکھنا یہ جانتا ہے کہ آیا جن لوگوں نے یہ مذہب اختیار کئے۔ کوئی سوچ و چار کے بعد وہ اس نتیجہ پر پہنچے تھے۔ اشخاص یا اقوام نے جن اثرات کے نیچے اگر مذہبی تبدیلیاں اختیار کی ہیں۔ حیرت میں ڈالنے والے ہیں۔ ہلادی حیرانی اور بڑھ جاتی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں۔ کہ باوجود ان کے مذہب سے اتنی محبت کی جاتی ہے۔ سب سے بڑی طاقت والے تبریلیوں کے پیدا کرنے والی تلو اور جنگی فتوحات ہیں۔ جیسے تلواری کی طاقت نے دو ہیمانی قوموں اہل مصر اور اہل ایران کو مسلمان بنایا۔ ویسے ہی اُس نے جرمنی کو عیسائی بنایا۔ روم کا بادشاہ کنستانتین لڑائی پر جا رہا تھا۔ جب اُس نے اپنے سپاہیوں کو عیسائی مٹا نہ پڑتے دیکھا۔ اُس نے اُن سے کہا۔ کہ اگر وہ فتح حاصل کر لیتے۔ تو وہ بھی عیسائی مذہب اختیار کر لے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا "شادی" کے رشتہ میں بھی مذہبی تبدیلی میں بڑا حصہ لیا۔ جیسے فرانس کا راجہ عیسائی لڑکی سے شادی کر کے عیسائی ہو گیا۔ ویسے ہی فرانس کی شاہزادی نے کینٹ (Kent) کے راجہ کو اور پھر وہاں کی شاہزادی نے انگلیا وغیرہ کے راجہ کو عیسائی مذہب میں شامل کیا۔ بہالت کے زمانہ میں معجزات کے قصے کہانیوں نے مذہبی تبدیلی میں بہت کام کیا ہے۔ جس کے

دربائیل ان (انڈیا) میں مضبوط دلائل سے ثابت کیا ہے کہ اس سب
دہرم اور قانون میں مصریوں نے ہندو دہرم شاستر کی نقل کی۔ جسے کہ
یہودیوں نے مصر میں جلا وطنی کے وقت سیکھا اور اپنی قومیت میں لہجہ
کیا۔ یہودی قبیلہ نے اس کے ساتھ سیبیلونیا کی تہذیب کو اپنے اندر
جذب کر لیا۔ اور مدت تک ان میں دیوتاؤں کی پرستش ہوتی رہی۔
آخر دیوتاؤں کی کشمکش ہوتے ہوئے ایک دیوتا Molloc
Jehooa غالب آ گیا اور سب سے بڑا مانا جانے لگا۔

۱۲۲۔ ایرانیوں اور ہندوؤں کا گہرا تعلق

قدیم ایرانی۔ ہندو آریوں سے بہت گہرا تعلق رکھتے تھے۔ ایک بڑے
محقق ڈارم سٹیٹر *Darmsteter* نے ایرانی ساتھیہ کا خاص
مطالعہ کیا۔ وہ اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ ژندراوشتا کا طرز تحریر اور لفظ
مضمون وید سے بہت ملتا ہے۔ اور پارسی دہرم کی رسومات۔ ہوم۔
آگ کا متبرک رکھنا اور پورتر دھاکہ آوی بہ ثابت کرتے ہیں۔ کہ دونوں
تہذیبیں بالکل ایک ہی تھیں۔ ایرانیوں نے نہ صرف یہودی مذہب پر ان
کے ایران میں مقید رہنے کے وقت اثر کیا۔ بلکہ یونان اور اٹلی میں بھی
اپنی تہذیب کو پھیلا یا۔ ان دونوں ممالک میں جو کہ یورپ میں شائستہ
ممالک تھے سرعیائی ہونے سے پہلے ”مسہرا“ دیوتا کی پرستش جاری تھی
یہی دیوتا ویدوں میں ”منتر“ کہلاتا ہے۔ جس کے ارتھ سورج کے ہیں
اٹلی کے لوگوں کا سب سے بڑا دیوتا اس دیوتا کی قومی پرستش تھی۔ جو کہ دسمبر
کا اخیر میں سورج اور ترائن کے وقت کی جاتی تھی۔ پہلے پہل عیسائیوں نے
تھوڑی طاقت بگڑنے پر اس دیوتا کو زور دینے کی کوشش کی۔ مگر جب دیکھا۔
کہ اٹلی کے لوگ اسے نہ چھوڑیں گے۔ تو اس دیوتا کو مسیح کی پیدائش کی

۱۲۴۔ یہودی روایات اور اسلام

اسلام نے عرب کی شائستگی اور پولیٹکل طاقت کو دنیا میں قائم کیا۔ عرب کی قدیم شائستگی میسوپوٹامیا کی تہذیب کی شاخ تھی۔ زمانہ کے ہمراہی میں یہ بالکل منتشر ہو چکی تھی۔ حضرت محمد کی بڑائی اس میں پائی جاتی ہے کہ اُس نے ایک ایسی آگ پیدا کی۔ جس نے پُراٹے لڑتے جھگڑتے اجڑا کر جلا کر ایک نئی زندگی پیدا کر دی۔ جس نے دنیا کا تختہ ہلا دیا۔ یہ زندگی یہودی مذہب کے مسائل کے ذریعہ پیدا کی گئی۔ جس پر کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کی مہر لگی ہے۔ پیغمبری کا اصول۔ دنیا کی پیدائش۔ آدم و حوا اور دوزخ اور بہشت کا نقشہ حرام و حلال۔ پاک اور ناپاک کے مسئلے۔ ختنہ کی رسم۔ سوار کے برخلاف قسم۔ سب کے سب یہودی مذہب کے مسائل میں فرق اتنا ضرور ہے کہ یہودی انہیں اپنے قبیلہ کے لئے مخصوص سمجھتے رہے اور کبھی دوسروں کے اندر اُن کا پرچار کر کے ”پراسیلے ٹائز“، یعنی دوسروں کو اپنے مذہب میں شامل نہیں کیا۔ یہ مرض تو صرف بد مذہب سے شروع ہوئی ہے۔ پُراٹے اہل عرب جو کہ محمد صاحب کے مخالف تھے۔ اُن پر یہ بڑا بھاری اعتراض کرتے تھے۔ کہ جتنے مسائل اُن کے مقدس کتاب میں بتائے گئے ہیں۔ یہ سب پُراٹے ڈھکوسلے ہیں۔ اس کا جواب دیا جانا تھا۔ کہ خدا اس کا فیصلہ کرے گا۔

محمد صاحب اپنے مشن کی خاص بزرگی سمجھتے تھے۔ روایت ہے کہ ایک موقع پر ایک علاقہ میں تھے۔ جہاں کی آبادی زیادہ تر عیسائی تھی اتفاق سے یروشلم (جو کہ عیسائیوں کی متبرک جگہ ہے) کی طرف مندر کے نزدیک پہنچے تھے۔ سینکڑوں عیسائی اُن کے پیچھے نماز کے لئے جمع ہو گئے۔ کسی نے اُن کو بتایا کہ وہ سب لوگ ”یروشلم“ کی وجہ سے اُن کے

پہنچے آتے ہیں۔ دوسرے وقت محمد صاحب نے اُس کے مخالف نہ کر دیا۔
 سب لوگ اُٹھ گئے۔ صرف سات آدمی رہ گئے۔ محمد صاحب نے ہر ایک کو
 اپنے گلے لگایا۔ اور کہا کہ تم میرے ہو۔ وہ سب میرے نہ تھے۔

۱۶۵۔ یورپ میں یورپ کے علم کا نیا جنم

مذہبی تاریخ کا مطالعہ انسان کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ مذہب
 اور خدا کے نام پر ممالک کے اندر اور مختلف قوموں کے درمیان کتنے جنگ
 جنگ و جدل اور کشت و خون ہوئے۔ اسلام اور عیسائی مذہب کے صدیوں
 کے جہاد رومن کی مصلحت اور پروٹسٹنٹ چرچوں کی آپس میں لڑائیاں
 اسلام کی شاہد ہیں۔ قریب ایک ہزار سال تک یورپ عیسائی مذہب کے
 غلبہ میں رہا۔ جو کہ یورپ کے اندر اندر میرے کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ چرچ نے
 تمام علوم کو اپنے قبضہ میں کر کے دنیا میں ان کو بٹا دینا چاہا۔ پندرہویں صدی
 کے درمیان میں جب قسطنطنیہ ترکوں کے ہاتھ میں آیا۔ تو علماء لوگ یونانی
 اور رومن فلاسفی اور تہذیب کی تمام کتب اپنے ساتھ لے کر یورپ میں
 پھیل گئے۔ اور اُس زمانہ کا مطالعہ یورپ میں شروع ہوا۔ اسے علوم
 کا نیا جنم یا Renaissance کہا جاتا ہے۔ اگر پرانی پگند تہذیب
 یورپ میں نہ پھیلی۔ تو کبھی یہ آزاد خیالی اور قدرت کی محبت کا جذبہ
 پیدا نہ ہوتا۔ جو کہ یورپ کی موجودہ تہذیب کی بنیاد میں ہے۔ اسی آزاد خیالی
 نے وہ بڑی اصلاح پیدا کی۔ جسے ریفارمیشن کہا جاتا ہے۔ ریفارمیشن
 کے اصولوں کا پرچار ہوتا۔ جس سے کہ آخر کار فرانس کا بڑا انقلاب ہوا۔ آئی
 رہنا پر اب یورپ میں ایسے عالم موجود ہیں۔ جن کی آنکھیں کھلی ہیں۔
 اور عیسائیت کو ۱۲۰۰ سال کی کوڑا کرکٹ بنا کر یورپ کے باہر
 نکال پھینکنے پر تیار ہیں۔

سدھانت

۱۲۶۔ عملی اور اصولی مذہب

یہ تو مذہب کی تاریخ پر ایک سری نظر تھی۔ ابھی اُن کی اصلیت کو جانچنا باقی ہے۔ اگر سوتے طور پر دیکھا جائے۔ تو مذہب کے دو بڑے حصہ ہیں۔ ایک حصہ کو عملی، کہا جاسکتا ہے۔ جس میں لوگوں کے لئے ہدایات اور احکام دیئے گئے ہیں۔ مثلاً سچ بولنا چاہئے۔ سب سے پریم کرنا چاہئے وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا حصہ اصولی ہے۔ اس میں سب عقائد یا سب بات شامل ہیں جن کو ماننا مذہب کے پیر و دس کے لئے ضروری ہے۔ مثلاً ایک خدا ہے۔ جو دنیا کو پیدا کرتا ہے۔ انسان کو خاص طریقہ پر سزا جزا دیتا ہے۔ وغیرہ۔ جہاں تک پہلے حصہ کا تعلق ہے۔ تمام مذہب کے اندر تقریباً کلی یکسانیت پائی جاتی ہے۔ آپس میں برتاؤ کے اور دوسرے اخلاقی قانون سب میں ایک سے ہی پائے جاتے ہیں۔ کوئی مذہب کوئی نئی بات نہیں سکھاتا۔ عیسائی پر چارک بعض اوقات کہتے سنے جاتے ہیں۔ کہ مسیح کی نئی تعلیم ہے ”دشمن سے پریم کرو“ مگر صدیاں پہلے ہندو نے اسی سچائی کو نہایت معقول طریقہ پر بتایا ہے۔ آئندہ نفرت نفرت سے دور نہیں ہوتی۔ بلکہ پریم سے دور ہوتی ہے۔ یہ صرف سدھانتوں میں ہے۔ جہاں کہ مذہب کا ایک دوسرے سے ظاہر طور پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ دویش۔ کہنے والے یا جھگڑا پسند کرنے والے شخص کے لئے تو یہ اختلافات زندگی کے لئے کافی کام دے دیتے ہیں۔ لیکن ذرا گہری نظر سے دیکھنے پر معلوم ہو گا۔ کہ ان ظاہری اختلافات کے نیچے ایک نیا کی بڑی لہر پائی جاتی ہے۔ جو کہ سب کو آخر میں ایک ہی منہج تک لے جاتی ہے۔

۱۶۷۔ ایثور پر دشواس

سب سے بڑا اور سب مذاہب کا متفقہ مسئلہ تو ایثور پر دشواس ہے۔ وہ ایثور کیا ہے؟ اس کا جانتا تو ناممکن ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی بیان نہیں ہو سکتا۔ جو کہ گیتا میں کیا ہے۔ در بعض اس کو آتش چریت سے دیکھتے ہیں۔ بعض اُسے آتش چریت کہتے ہیں۔ دوسرے اُسے آتش چریت کہتے ہیں۔ پر نہ تو سمجھتے ہوئے بھی اُسے کوئی نہیں جانتا بلکہ ہر ایک انسان اپنی اپنی عقل کے مطابق اس کا ایک نقش اپنے دل میں بنا لینا ہے۔ دنیا میں جہاں پر ایکتا ہے۔ وہاں اختلاف اس قدر ہے۔ کہ ہر فنش اپنی شکل میں۔ رنگ میں۔ ڈھنگ میں۔ بول چال میں تمام انسانوں سے علیحدہ ہے۔ صرف چال سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ اس لئے ہر ایک کی چال جدا جدا ہوتی ہے۔ بدھی بھی ہر ایک کی بھین بھین ہے۔ اس لئے ایثور بھی سب کے لئے بھین بھین ہے۔ افریقہ کے جنگلی سے جو کہ شکار رہتا ہے۔ پوچھو۔ ایثور کیا ہے؟ وہ انکلی کا اشارہ اوپر کو کر دیتا ہے۔ اس کی بدھی راتنی ہی ہے۔ اس کے مقابلہ پر بودھ فلاسفر ہے۔ جو کہ اپنی بدھی کو دھڑاتا ہے۔ اور ایثور کا کوئی نقش من میں نہیں لاسکتا۔ اُس کے لئے انسان ہی جو زمانہ پر عمل کر لیتا ہے۔ بڑھ ہو جاتا ہے۔ وہی اُس کا ایثور ہے۔ پارسی مذہب والے روشنی کی طاقت کہہ ہی ایثور سمجھ سکتے ہیں۔ جس کا نام ہری نشان سورج ہے۔ چرنے پگین رابل رومانیونان) قدرتی طاقتوں کو ایثور یا دیوتا تصور کرتے ہیں۔ سیمیک مذہب خدا کو ایک بڑا بادشاہ سمجھتے ہیں۔ جو دنیا کی حکومت کرتا ہے۔ اور اُسے چلاتا ہے۔ اُنیشکار رشی اُسے بہم کہتا ہے۔ جو ایک جیتن شکتی برہنڈ کے اندر سے کام کر کے اسے چلاتی ہے۔ یہ سوال یہ کیا تم ایثور کو مانتے ہو؟ جو کہ اتنا عام ہے۔ حقیقت

میں کتاب لے ہووہ ہے۔ جیتا کہ یہ فیصلہ نہ کر لیا جائے کہ ایشور کی توفیق کیا ہے؟

۱۶۸۔ ایشور سے ہمارا سبب

دوسرا سدھانت ایشور کے ساتھ ہمارے سمبندھ کے متعلق ہے سارے مذاہب کسی نہ کسی طرح اس کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنا بھلا تے ہیں اور چوکھ سب کے لئے اُس کا جدا جدا نقش *Conseption* ہے۔ وہ رشتہ بھی کئی پرکار کا ہے۔ جو شخص اس کا صاف نقش نہیں بننا سکتے۔ وہ اپنے تعلق کے بارہ میں کچھ دجا نہیں کرتے۔ جو اُس سے حکمران بادشاہ سمجھتے ہیں۔ وہ قدرتی طور پر اس کی تعریف اور خوشامد کرنا ضروری جانتے ہیں۔ جیسا کہ رعایا اپنے افسر یا بادشاہ کی خوشنودی کے لئے کرتی ہے۔ اس لئے مذاہب نے مختلف قسم کی دُعا ئیں اور عبادت کے طریقے مقرر کئے ہیں۔ یہ ایک بالکل دوسری بات ہے۔ کہ ایسے طریقوں سے سوشل پریم رساما جک سنگھٹن پیدا ہوتا ہے۔ یہ مذہبی بات نہیں۔ بلکہ ساما جک معاملہ ہے۔ اسی نقطہ خیال سے اس کو پہنچنے کے لئے یا اس سے قصور عارف کرانے کے لئے اس کے کسی دوست یا رشتہ دار کی سفارش کی ضرورت ہوتی ہے۔ ورنہ گناہ کر کے اُس کے غصہ کی آگ سے بچنا مشکل سمجھا جاتا ہے۔

ان کے برخلاف آریہ شاستریہ کہتے ہیں۔ کہ ہمارا کام صرف یہی ہے کہ اُسے اوجھو کریں۔ یہ اوجھوگیان۔ دھیان وغیرہ راستوں سے حاصل ہوتا ہے۔ گہیتا کے ادھیائے ۹ کے ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ اور ادھیائے ۴ کے ۸ شلوک میں کہا ہے۔ کہ آدمی خواہ کیسا ہی پاپی ہو۔ جب اس نے میری طرف آنے کا ارادہ کر لیا۔ تو وہ جلد ہی اپنی سدھ جاتا ہے۔

میری شرمن میں آنے سے پاپی - شودر - ویش - استری
سب سدھی کو پراپت ہو سکتے ہیں ॥

۱۶۹۔ مکتی کا نقشہ

پتھر اسد مانت مکتی کا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سمیک مذہب
نے روحانی دنیا کا نقشہ اپنے سامنے مادی دنیا رکھ کر بنایا ہے۔ بطور انکار یا
در ثمانت کے تو درست ہے۔ اور اگر یہ خیال ہو تو ان مسائل کی خاطر
جنگ اور فساد کی پھر کیا ضرورت ہے۔ اُس کو عقلی طور پر صحیح ماننے سے کئی
نقص پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر سچ مچ کوئی بہشت یا دوزخ ہے۔ تو وہ یا
تو اس دنیا کے جیناؤں وغیرہ کی نقل خدائے بنائی ہے۔ یا ان لوگوں نے
خدائی دستوروں پر چلنے کی کوشش کی ہے۔ بہشت کے متعلق بھی اگر
غور کیا جائے۔ تو ہر ایک مذہب اور ہر ملک کے لوگ اپنے اپنے خیالات
اور حالات کے مطابق اُس کا نقشہ بنا لیتے ہیں۔ ناروے وغیرہ ممالک کے
لوگ تو بہشت کو ریچھوں سے بھرا ہوا تصور کرتے ہیں۔ تاکہ انہیں
وہاں پر کچھ کا شکار کرنے کی خوشی حاصل ہو سکے۔ اہل عرب اُسے نہروں
اور حوروں وغیرہ سے بھرا ہوا خیال کر لیتے ہیں۔ کیونکہ ان کی طبیعتوں کو
وہی پسند آتا ہے۔ پھر بتایا جاتا ہے کہ قیامت کے روز سب مردہ
زندہ ہو جاویں گے۔ اور بہشت میں داخل ہونے والوں کو اپنے دوستوں
اور رشتہ داروں سے ملنے کی خوشی ہوگی۔ اول تو وہ بہشت بڑی ہی
فراخ ہوگی۔ جس میں سب لوگ آ جا ئیں گے۔ دوسری بڑی مشکل یہ ہوگی کہ
کہ ہر شخص جو کسی کامیٹا اور کسی کا باپ ہوگا۔ وہ کونسی عمر میں پھر زندہ کیا
جائے گا؟ تاکہ ماں باپ کو بیٹے کی صورت میں اور داد سے دادی کو پوتے
کی صورت میں۔ اپنے بیٹے کو باپ کی صورت میں اور پوتے کو داد سے کی

صورت میں دکھائی دیگا۔ اسی لئے مشہور شاعر غالب نے کہا ہے ۵
 ہمیں معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے ہلانیکیونکہ غالب خیال چھاہ
 جولوگ ایثار کو ایک مہاں شکتی جانتے ہیں۔ اُن کے لئے اس شکتی
 دُور ہذا اگیان ہے۔ اگیان دُکھ ہے۔ اس کے پاس رہناگیان ہے گیان
 سکھ ہے سراس لئے ایثار کے چروں میں ہمیشہ رہنا ہی اُن کی مکتی ہے۔
 وید منتر کہتا ہے ”اس کو جان کر ہی موت کے سمندر سے ہم پار
 ہو سکتے ہیں اور کوئی راستہ نہیں ہے“ ۶

۱۵۔ اوتپتی کا مسئلہ

مریشی اوتپتی۔ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ خدا لفظ ”کن“ بولا۔
 اور سب کچھ ہو گیا۔ انجیل میں آیا ہے کہ پہلے صرف ”لفظ“ تھا۔ اور
 ”لفظ“ خدا کے ساتھ تھا۔ اُس سے دُنیا کا ظہور ہوا۔ میکس مولر نے
 اپنے ویدانت کے لیکچروں میں دکھایا ہے کہ انگریزی شبدا ”ورڈ“
 سنسکرت دھات ”وری“ سے نکلا ہے جس کے معنی ”بولنا“ ہے۔
 اسی سے شبدا ”برہم“ بنا ہے۔ اور یہ برہم ہی دُنیا کی پہلی ابتدا ہے
 گیتا کے ادھیائے ۸ کا ۱۳ شلوک کہتا ہے کہ ایک شبدا ”اوْم“ اس
 برہماند کو ظاہر کرتا ہے۔ ادھیائے ۱۴ کے ۳ میں کہا ہے کہ مہت برہم
 میری یونی ہے۔ جس میں میں بوج ڈالتا ہوں۔ اور اس سے سب کچھ
 پیدا ہوتا ہے۔ منوسمرتی میں اسے اڑے سے تشبیہ دی ہے۔ جس وجہ
 سے سنسار کو ”برہمانڈ“ کہا جاتا ہے ۷

ادھیائے ۳ کے ۱۴-۱۵ میں آتا ہے کہ برہم سے وید۔ وید سے کرم
 کرم سے یگی۔ یگی سے بخارات (سورج آدی دیوتاؤں کے کرم سے) اور
 اور بادلوں سے ابلج اور ابلج سے سب پرانی پیدا ہوتے ہیں منوسمرتی

میں لکھا ہے۔ کہ برہم دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ آدھا نر اور آدھا مادہ۔
توریت میں سچا کا آدم کے پہلو سے پیدا کیا جانا اسی خیال کو اور الفاظ
میں بیان کرتا ہے۔ اس مسئلہ کی تہ کے اندر بھی ایک ہی جگہ سے نکلنے
پایا جاتا ہے۔

۱۵۱۔ بدی کا آغاز

ایک اور بڑا مسئلہ جو اہل مذاہب اور فلاسفوں کو گھبرا دینے
والا ہے۔ بدی کے آغاز کا ہے۔ گر یک فلاسفی میں اس سدھانت
پر بہت سے سکول (مات) قائم ہو گئے تھے۔ انجیل اور اسلام کا خیال
تراس مضمون پر ایک ہی ہے۔ پیدائش کی ایک لمبی کہانی بنا کر بدی کا
وجود شیطان کے سر منٹھ دیا جاتا ہے۔ شیطان نے آدم کو سب بد
کرنے سے انکار کیا۔ اُسے خدا کی نافرمانی کی وجہ سے بہشت سے گرا دیا گیا
تو اُس نے انسان کو گمراہ کرنے پر کمر باندھ لی۔ یہودیوں نے یہ خیال پر
ایرانیوں سے لیا۔ وہ لوگ دنیا میں درد خدانتے تھے۔ آہر مزدروشنی
کا دیوتا۔ اور آہرمن (اندھیرے کا دیوتا) اس دنیا میں ان دونوں کا
جنگ رہتا ہے۔ ایک اچھالی کرتا ہے۔ دوسرا بُرائی پیدا کرتا ہے۔
یہ مات آریہ سدھانت سے اس طرح ملتا ہے۔ کہ آریہ شاستر برہم
کو ان کر اس سارے دکھ کا کارن مایا آگیان کو مانتے ہیں۔ جس کو پکاری
لوگوں نے برہم کے مقابلہ پر ایک اندھیری طاقت بنایا۔ یہ مایا اسی برہم
کی شکل بن کر شیطان کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ گیتا کے ادھیا
۱ کے ۱۴-۱۵ شکلوں میں کہا ہے کہ یہ سنار مایا کے بن گئیں
سے ڈھانپا گیا ہے۔ جو لوگ اس مایا میں پھنس جاتے ہیں۔ وہ مجھے نہیں
پہنچ سکتے ہیں۔ مجھے وہی پاتے ہیں جو کہ اس میری مایا کو پار کرتے

ہیں۔

۱۵۲۔ قربانی کا خیال

ایک اور مسئلہ وچار نے کے لائق قربانی کہا ہے۔ یہودی لوگ شروع سے اپنے خدا کو خوش کرنے کے لئے جانوروں کی قربانی دیتے ہیں۔ اسلام بھی قربانی کو ویسا ہی لازمی قرار دیتا ہے۔ عیسائی قربانی کو ضروری سمجھتے ہیں۔ لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ تمام انسانوں کے سر سے قربانی کا بوجھ دور کرنے کے لئے خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے مسیح کو قربان کر دیا۔ معمولی کچھ میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ کسی جاندار کے مار دینے سے خدا کو کیا خطا حاصل ہوتا ہے۔ یا جان مارنے کا خدا کی خوشنودی سے تعلق ہی کیا ہو سکتا ہے۔ حیرانی تاہم یہ ہے کہ اس گمراہی کی رسم کا رواج بھی ہند میں ویسا ہی دکھلائی دیتا ہے۔ ہندوؤں نے یگیہ شبد کے ارتھوں کو الٹا سمجھ کر جانوروں کی قربانی بھی یگیہ کا ایک ضروری حصہ قرار دیا۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یگیہ کے معنوں میں یہ تبدیلی کب اور کس قسم کے لوگوں کی بدولت پیدا ہوئی۔ عموماً دام مارگ مت دالوں پر یہ الزام دیا جاتا ہے۔ گیتا کے ادھیاء ۳ کے ۹-۱۰-۱۲-۱۳- اور ۴ کے ۲۶-۲۷- آدی شلوکوں میں صاف طور پر پریا پکار اور بے غرضانہ کاموں کو یگیہ نام دیا ہے۔ جس سے ظاہر ہے کہ کہ سب سے بڑا یگیہ انسان کے اندر اپنے لئے پشوپر کرتی (خود غرضی) کو مارتا تھا۔ ان لوگوں نے اندر کے پشوپ کو پالتے ہوئے باہر کے پشوپ کو پکڑ کر مارتا ہی یگیہ بنا لیا۔ ادھیاء ۳ کے ۹ شلوک میں کہا ہے ”پر جا پتی نے پر جا کو پیدا کرنے کے لئے خود بڑا یگیہ کیا ہے۔ ہے منشا!“

تم بھی اس یگیہ کے ذریعہ سے

چھلو پھولو۔

۱۵۳۔ خلافِ قدرت امور پر یقین

مذہب کے اندر کراماتیں۔ معجزے۔ پیشینگوئیاں وغیرہ خلافِ قانونِ قدرت باتیں مذہب کی سچائی کا ثبوت پیش کی جاتی ہیں۔ اس سے صرف اتنا ہی ظاہر ہوتا ہے۔ کہ کثیر تعداد مذہب پر یقین کرنے والوں کی ایسی ہوتی ہے۔ جن کے دماغ میں ابھی سچ اور جھوٹ جانچنے کی طاقت پیدا نہیں ہوئی۔ اول تو وہ ہر ایک سنی سنائی قصہ کہانی پر ذرا یقین لے آتے ہیں۔ ان کو یہ دچا رہنیں آتا کہ چونکہ دنیا میں اس قدر جھوٹ بولا جاتا ہے ممکن ہے بیان کرنے والا جھوٹ بولتا ہو۔ چونکہ لوگوں کی سمجھ بہت کم ہے۔ ممکن ہے اس کی آنکھوں نے یا سمجھ نے دھوکا کھایا ہو۔ چونکہ بعض لوگوں کی خیالی طاقت بہت زور دار ہوتی ہے۔ ممکن ہے۔ وہ اپنے خیال کو ہی واقعات کی شکل میں بتاتا ہو۔ سب سے بڑھ کر یہ ممکن ہے۔ کہ اس کو بتائے والا اسے دھوکا دیتا ہو۔ جب ایک مداری دکھیں تماشہ کرنے والا ہمارے سامنے ایسی بات کرتا ہے۔ جب تو ہم اسے اپنی نظر کا دھوکا میں آنا سمجھ لیتے ہیں۔ مگر ایک شخص مذہبی باتیں کرنے والا اچنبھا سا کرتا ہے۔ تو وہ ہمارے لئے ہر معجزہ ارجو کرتا ہے۔ جب موسیٰ نے مصر کے بادشاہ کے سامنے بچے کئے۔ تو وہاں کے عالموں نے بادشاہ کو بتا دیا کہ یہ معمولی ہاتھ کے کرتب تھے۔ جن کو وہ بھی کر سکتے تھے۔ دوسری بات ان کے اندر ابھی بلا ریٹ اور سازش ہوتی ہے۔ جیسے کہ کھیل تماشوں میں تماشہ کرنے والا کسی نہ کسی شخص کے واسطے ساتھ ملا لیتا ہے۔ ایسے ہی مذہبی تحریک چلانے والا کسی نہ کسی کو اپنے بھید میں شامل کر لیتا ہے۔ جس سے ہر معجزہ اور پیشین گوئی کا سیلاب ہو سکتی ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ مسیح قبر چار کر آسمان کو اڑ گیا۔ ثبوت یہ ہے کہ ایک دو بڑھی غورتوں نے دیکھا۔ ان دو غورتوں کی گواہی ایک طرف ہے

اور ایک نہ ہو سکے والی بات دوسری طرف۔ اس گواہی کی بنا پر سنتے سنتے ساری عیسائی دنیا اس کرامات پر یقین رکھتی ہے۔ مذہبی لیڈر اس بات کا بڑا لحاظ رکھتے ہیں۔ کدو یہ سب کام ان لوگوں کے ذریعہ کراتے ہیں۔ جن کی عقل پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اور وہ خود عوام الناس کے ساتھ براہ راست تعلق میں نہیں آتے۔ ایک بات کہی جاتی ہے۔ جو یاد رکھنے کے قابل ہے کچھ آدمیوں کو ہمیشہ کے لئے دھوکے میں کہا جاسکتا ہے۔ سب کو کچھ عرصہ کے لئے دھوکا دیا جاسکتا ہے۔ سب کو ہمیشہ کے لئے دھوکے میں رکھا نہیں جاسکتا۔

۱۵۴۔ رسوم یا سنسکار

مذہب کے ساتھ ملی ہوئی ایک چیز صرف سنسکار ہیں۔ جو کہ زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ایک پتھر جنگل میں پڑا ہے اُس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب اُس سے لاکر سڑک پر ڈال دیا جاتا ہے۔ اُس کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ اُس پر تھوڑا کام کر کے جب مکان کے اندر لگا دیا جاتا ہے۔ تو وہ ایک مفید چیز بن جاتی ہے۔ جب اُس کو ترانہ کر اُس کی ایک خوب صورت صورت بنائی جاتی ہے۔ تو لوگ اس کے آگے سرفنا شروع کر دیتے ہیں۔ پتھر میں یہ تبدیلیاں سنسکار کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ ہر مذہب نے خاص خاص رسومات اور سنسکار قرار دیے ہیں۔ آتے سو سائٹی میں ورن کا طریقہ شروع سے آتا ہے۔ جیسا کہ گیتا میں کہا ہے۔ کہ یہ ورن مجھ سے بنے ہیں۔ جن میں ہر ایک آدمی اپنے اپنے کرم کے مطابق خاص ورن میں داخل ہوتا ہے ورن دھرم پر ۱۸۔ اودھیائے کے ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴ میں نہایت اعلیٰ شکھشا ملتی ہے۔ اس کے علاوہ یوں تو سولہ سنسکار ہیں۔ مگر ان میں

سے چار بڑے ہیں۔ پہلا گر بھادوان ہے۔ جو کہ استری پریش کے سینوگ کے وقت وید منتروں دوارا ہونا چاہئے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کرم بھوگ کی خواہش سے نہیں۔ بلکہ اولاد پیدا کرنا دھرم سمجھ کر کیا جا رہا ہے۔ تاکہ جوستان ہو۔ وہ دشنے بھوگ کا نتیجہ نہ ہو۔ بلکہ دھرم کا پھل ہو۔ دوسرا بڑا سنسکار یگیو پریت کا گورو کے پاس جانے کے سمن میں کیا جاتا تھا۔ یہ ایک نیا جنم تھا۔ جب کہ بچہ دویا آرنجھ کر آتا تھا۔ تیسرا بڑا سنسکار۔ دویا ختم کرنے کے بعد گرہست میں داخل ہوتے وقت کیا جاتا تھا۔ چوتھا مرتک سنسکار تھا۔ جس میں کہ مردہ شریہ اور شدھی سہت جلایا جاتا تھا۔ موجودہ میڈیکل سائنس اور علم صحت نے یہ صاف کر دیا ہے کہ مردہ کو جلادینا ہی اس کو ضائع کر دینے کا سب سے اعلیٰ طریقہ ہے۔ مغربی ممالک کے شہروں میں۔ قبرستانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ صحت عامہ کے لئے بڑا خطرہ ثابت ہو رہے ہیں۔ اور عام رائے مردہ جلانے کے حق میں ہو رہی ہے *

۱۵۵۔ مذاہب کے مقابلہ پر ہندوؤں کی

جدوتہد

تمام مذہبی سدھانت شروع میں ایک سے ہی ہیں۔ ان کو ماننے کے طریقہ کے لحاظ سے دو بڑے دل صریحاً نظر آتے ہیں۔ ایک تو میٹیک گروہ جن کے خیالات یہودی ٹرائب کے خاندانی قصوں اور ان کے اپنے حسب و نسب کے سلسلہ پر مبنی ہیں۔ یہودی لوگ اپنے شاعروں Poets کو جن کو وہ (Priests) کہتے ہیں۔ (دودنو لفظوں کے لئے ایک ہی ہیں) خاص طور پر اپنا سمجھتے تھے۔ (اور دوسرے لوگوں کو

کبھی اپنے ٹراٹب میں شامل نہ کرتے تھے۔ تعجب کا مقام ہے۔ کہ ایک ٹراٹب کی روایات کو دہرائی دنیا میں ہر ایک ٹراٹب اپنی اپنی روایات رکھتا تھا عیسائی اور اسلامی دنیا نے سب انسانوں کے لئے دُورست مان لیا ہے اس کے مقابلہ میں صرف ہندو جاتی ہے۔ جس نے پُرانی آریہ نسل کی تہذیب کو بچائے رکھا ہے۔ سب سے پہلے تو ان کو جڑھ مرت۔ سے مقابلہ کرنا پڑا۔ ایک ہزار سال تک ان کی باہمی جدوجہد رہی۔ کمارل بھٹ اور شنکر آچاریہ کی کوششوں سے ویدک دھرم کی فتح ہوئی۔ اس وجہ سے کہ بدھ مذہب میں کوئی نئی بات نہ تھی۔ ان کا سب کچھ پرانی تہذیب سے لیا گیا تھا۔ جوں ہی کہ وہ اس سے غافل ہوئے۔ ہندو دھرم کو اسلام کی مقابلہ کرنا پڑا۔ اسلام کی ایک لہر افریقہ سے ہو کر یورپ کو گئی۔ اور دوسری ادھر مصر۔ ایران۔ افغانستان فتح کرتی ہوئی ہند میں آئی۔ یہ جدوجہد کوئی آٹھ سو سال تک جاری رہی جس میں پنجاب نے دھرم کی رکھشا کا کام اپنے ذمہ لیا۔ لاہور شہر ہمیشہ کے لئے یادگار رہے گا۔ جس میں وہ ایک چمے بیچنے والا لڑکا پیدا ہوا جس کا بیٹا گرو ارجن اور پوتا گورو ہرگوبند جیسا عیسائی اور میر تھا۔ جس کی سنتان آگے گورو تیغ بہادر اور گورو گو بند ہوئے۔ صدیوں سے بہتے ہوئے حلوں کے دریا کو روکنے کا علان گورو تیغ بہادر نے بنی وان، بتایا۔ اسی پر عمل کر کے گورو گو بند نے چڑیلوں کو باز میں دیا۔ گورو گو بند نے اپنے چتا کی قربانی کو نہایت خوبصورت الفاظ میں ادا کیا۔ کینو بڑو کلویں سا کیا۔ تیاک جنجو راکھا پر بھ تان کا،،

کئی لوگ ایک بیڑ میں جا کر رہا کرتے ہیں۔ کہ ہندوؤں نے گوروؤں سے درودھ کیا۔ گوروؤں نے ہندوؤں کے اندر کام کیا۔ یہ قدرتِ بات ہے۔ کہ ان کے دوست اور دشمن اس سوسائٹی میں سے نکلے۔ ان کی اپنی اولاد میں سے بھی ان کے سخت مخالف پیدا ہوئے

اسی دیش کے اندر نور کا ہی بجا عیسائی مذہب اپنا سبب اور بد بھی لئے
 موجود ہوا۔ تاکہ اکیلی پرانی تہذیب کو ناسخ کرے۔ جو کہ ابھی تک سچ سہی ہے
 اور اپنی اقوام کی تمام ترقی عیسائیت کی امداد میں کام کرتی ہے۔ اور جدوجہد
 جاری ہے۔

اسم سو ستتر

۱۵۶۔ دیو اور پریشا رند

دیو اور پریشا رند یعنی بد ویر اور تقدیر کا مسئلہ بڑا پیچیدہ اور مشکل
 ہے۔ اس مضمون پر قدیم زمانہ کی اور موجودہ فلاسفی میں اسلام اور عیسائی
 مذاہب میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ جہاں پر عیسائی مذہب کے علم فرقتے
 انسان کو کام کرنے میں آزاد مانتے ہیں۔ وہاں مشور و ریاکار مہسلمان
 Calvin کے پیروکار *Predestination* یعنی پہلے
 لکھے پر یقین رکھتے ہیں۔

اسلام کے بڑے حصہ اہل سنت کا یقین تقدیر پر ہے۔ اور
 شیعہ لوگ انسان کو فعل محنتا مانتے ہیں۔ دُنیا کے دو بڑے جنرل سیزر
 Seeley اور نیولین تقدیر کے ماننے والے تھے۔ جب نیولین سے
 سوال کیا گیا کہ جب تم تقدیر پر یقین رکھتے ہو۔ تو امتن کام اور
 اُس کی تدا بیر کیوں کرتے ہو۔ اُس نے جواب دیا کہ سب مہسیری
 تقدیر کرتی ہے۔ میں مجبور ہوں۔ تاہم انسان کے دل میں ایک
 خیال ہے۔ جو کہ کام کرتے وقت ہمیشہ اُسے پریت کرتا ہے۔ کہ
 کرنے والی ذمہ وار طاقت میں ہے۔

۱۵۷۔ انسان مختار اور مجبور دونوں

آری شاستروں میں کہا ہے کہ انسان مختار اور مجبور دونوں ہے۔ کرم کے تین حصے بتائے ہیں۔ ایک تو وہ کرم جو ہم نے یا ہمارے سمبندھ میں دوسروں نے کئے ہیں۔ اور جن کا پھل بھوگنے کے لئے ہم مجبور اور قید ہیں۔ اسے پراربدھ یا تقدیر کا نام دیا ہے۔ دوسرے کرم کریم مان ہیں۔ جو کئے جانے پر ہی اپنا پھل دیتے جاتے ہیں۔ تیسرے کرم کنسچت ہوتے ہیں۔ جو ہم کرتے ہیں۔ اور جن کا پھل جمع رہتا ہے اپنے اپنے موقع پر اکٹھا ہوتا ہے۔ بھیشم تپا ہمارے یہ سوال کیا گیا کہ دیوبلو ان سے یا پُرشا رکھ، تو اُس نے بڑا گڑھ جواب دیا کہ غور کرنے پر معلوم ہوگا۔ کہ دونوں اصل میں ایک ہی ہیں۔ ویلا صرف پوشیدہ قوت کا نام ہے۔ اور پُرشا رکھ اُس کی ایک ظاہر شکل ہے۔

ایک شخص نے سنا کہ خدا بندے کو جہاں پر وہ ہو۔ روزی پہنچا دیتا ہے۔ وہ مسجد کے اندر جا کر ایک گھرے گڑھے میں تین دن رات تک چھپا بیٹھا رہا۔ چوتھی رات جھوک سے مرنے لگا۔ جب سب لوگ اٹھ کر چلے گئے تو وہ تنگ آیا بڑا اٹھا۔ اُس کا سر ایک چٹائی سے لگا۔ اور وہ ملی۔ جس پر ملا دوڑا آیا اور دیکھا کہ گڑھے میں ایک آدمی ہے۔ اُسے باہر نکالا اور کھانا پانی دیا۔ اس پر وہ کہنے لگا۔ خدا روزی پہنچاتا تو ہے۔ مگر اُس کے ساتھ چٹائی ملانا بھی لازمی شرط ہے۔

۱۵۸۔ انسان پر قوانین قدرت کا اثر

ہماری پراربدھ و تقدیر میں تین بڑے اجزاء سے مرکب ہے۔ اُن میں سے ایک تو قوانین قدرت ہیں۔ ہم انسانی جسم میں ہیں۔ ہماری پراربدھ ہے۔

پر ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ انسانی جسم کی طاقتیں محدود ہیں۔ ہم سب طرفوں میں قدرت سے گھرے ہیں۔ ہم اُن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم کتنی ہی خواہش کریں۔ اور کوشش کریں۔ ہم اپنی طاقتوں کو غیر محدود نہیں بنا سکتے۔ ہم چاہیں۔ تو ہم اڑ نہیں سکتے۔ ہم آگ میں ہاتھ ڈال نہیں سکتے۔ تیرنا نہ جان کر گھرے پانی میں نہیں جا سکتے۔ ہماری عمر خاص حد سے نہیں بڑھ سکتی۔ ہم مٹی یا پتھر کھا کر زندگی قائم نہیں رکھ سکتے۔ خاص حالات واقع ہونے پر ہمارا جسم بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کرم کر کے اس کا پھل ہمیں ضرور جھون پڑتا ہے۔ تھوڑا زیادہ یا نا موافق کھانے سے بد معنی ضروری ہوتی ہے۔ ورزش نہ کرنے پر جسم کمزور اور سست ہوتا ہے۔ ایسے ہی اور قدرتی حالات ہیں جن سے اوپر ہم نہیں جا سکتے۔

۱۵۹۔ وراثت کا اثر

فوسرا جزو ہماری وراثت ہے۔ یہ ہم اپنے والدین سے ورثہ میں لیتے ہیں۔ اس وراثت میں نہ صرف جسمانی بیماریاں شامل ہیں بلکہ اخلاقی اوصاف بھی بہت درجہ تک اس میں پائے جاتے ہیں۔ ہمارے سبھاؤ اور عادات میں بہت سا حصہ ہمارے والدین کا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آریہ شاستر گر بھادہان سنسکار ضروری بتلاتے ہیں۔ اور ساتھ ما کے لئے اپنی خواہش کے مطابق برہمن۔ کشتری۔ ویشی وغیرہ اولاد پیدا کرنے کے واسطے خاص ہدایات دیتے ہیں۔ مسٹر مکمل سائنس کی ترقی سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ہماری قریباً سبکی سب نزوس (Nervous) بیماریاں والدین سے ورثہ میں ملتی ہیں۔ اسی بنا پر امریکہ کی کئی ریاستوں میں یہ قانون بنانے کا رواج شروع کر دیا گیا ہے۔ کہ دیوالوں اور شراب خواروں کی تعداد آئندہ نسل

میں روکنے کے لئے ایسے اشخاص کی اولاد پیدا کرنے کی طاقت کو نازل کر دیا جاتا ہے ۔

۱۶۰۔ گرد و لواچی حالات

تیسرا جزو گرد و لواچی حالات ہیں۔ جنہیں انگریزی میں ران و اثرن میٹس (*Invironments*) کہا جاتا ہے ایک جاپانی بچہ کیوں خاص جاپانی معلوم ہوتا ہے۔ اُس کی شکل و چہرہ کیوں جاپانی ہے ؟ وہ جاپان سے کیوں محبت کرتا ہے۔ کیوں جاپان کے لئے زندہ رہتا اور مرنا فخر سمجھتا ہے ؟ صرف اس لئے کہ اُس کے گرد و لواچی حالات نے اُسے ایسا بنایا ہے۔ اس نے آزادی سے سوچ دیا کر کے اس بات کو پسند نہیں کیا ہے ؟ ہماری زندگی اور ہمارے دماغوں کی بناوٹ میں ہماری سرزمین ہماری سوسائٹی۔ ہماری گورنمنٹ اور دوسرے انسانی ٹیوشنوں کا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ ہم ایک خاص ملک میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی آب و ہوا۔ خوراک اور زبان خاص قسم کی ہے۔ ایک خاص جاتی میں پیدا ہوتے ہیں جن کی تاریخ۔ مذہب اور روایات خاص طرح کی ہیں۔ ہم خاص سوسائٹی میں پیدا ہوتے ہیں۔ جہاں بچپن کی تعلیم کو خاص نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور جس میں خاص رسومات رائج ہیں۔ ان سب باتوں پر ہمارا کچھ اختیار نہیں ہے۔

ہر برٹ سپنسر نے دیکھا کہ راست بازی اور دوسری خلاتی خوبیوں میں کئی وحشی قبیلے شائستہ قوموں سے بہتر ہیں۔ اس کے سامنے سوال ہوا کہ کون سی طاقت اخلاق کو پیدا کرتی ہے ؟ بہت مشاہدہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجہ پر پہنچا کہ جو وحشی قبیلے مطلق العنان سرداروں کی حکومت کے نیچے رہتے ہیں۔ وہ ڈر کی وجہ سے خوشامدی۔ جھوٹے اور

دغا باز ہوتے ہیں۔ جن کے اوپر کوئی ایسا سردار نہیں ہوتا۔ وہ آزادی میں رہ کر راست باز۔ منڈر اور ایمان دار ہوتے ہیں۔ اسی طرح قوموں کی حالتیں آزاد گورنمنٹ اخلاق کو اعلیٰ اور مطلق العنان گورنمنٹ اخلاق کو ادنیٰ بناتی ہے۔ ایسا ہی حال سکول کے اندر بچوں کا ہے۔ استاد مارنے والا اور ڈرانے والا ہوتا تو بچے عا دتا جھوٹے ہو جاتے ہیں۔ محبت کرنے والا استاد ہونے سے وہ نیک اور راست باز بنتے ہیں۔ سب خوبیوں اور نیکیوں کی ماں دلیری ہے۔ جو کہ خراب حالات کے اندر کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ غریب مزدور آئرلینڈ یا اٹلی میں رہتے ہوئے ویسے کے ویسے در دردی اور دلے رہتے ہیں۔ وہ تھمر سمجھے ہوئے آدمی جب امریکہ کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں۔ ایک ماہ نہیں گزرتا ان کا چہن چکر بدل جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بادشاہ کے برابر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔

۱۶۱۔ سو متنت کیا ہے؟

گیتا کے ادھیائے ۳ کے ۲۶-۲۷-۲۸ میں اور ادھیائے ۵ کے ۷-۸-۹۔ شوک نہیں۔ ۱۳۔ ادھیائے ۲۹-۱۴ کے ۱۹۔ ادھیائے ۱۸ کے ۵۹-۶۰ میں کہا ہے۔ کیسے سنار پر کرتی کے گئون کا ایک کھیل ہے اور ۱۱۔ ادھیائے ۲۸-۲۹ میں تو صاف کہا ہے۔ جیسے دریا سمندر کی طرف بہتے ہیں۔ اور پتنگا مجبور ہوا اٹھا دینے کی روشنی پر اگر جل مرا ہے۔ ویسے یہ سب پودھیا اپنی تباہی کے لئے میرے منہ میں آ رہے ہیں۔ ہم کرم کرنے والے نہیں۔ بلکہ پرکرتی کے گن بھیلیا ہے۔ یہ گن گنوں میں درخت ہیں جن سے یہ کھیل چل رہا ہے۔ اٹھا رہیں ادھیائے ۱۱ صاف ٹھہا ہے کہ ہے اجن ماتم لڑائی سے کبھی ہٹ نہیں سکتے۔ تمہارا سبھا وہی تم سے پڑھ کر آئے گا۔

گیتا جہاں پر سب مٹشوں کو پرکھتی کے اندر بندھا ہوا بتاتی ہے۔ وہاں ۳۔ اودھیاء کے ۱۹۔ ۲۵ شلوکوں میں بتایا ہے۔ کہ پھل کی خواہش ترک کر دینے سے گیانی اصلی سوسرتیتا کو حاصل کرتا ہے۔ اس لئے تم اس کرم میں بغیر دل پھینسانے کے لگ جاؤ۔ اور ادھیائے ۴ کے ۱۴۔ ۱۹ شلوک میں لکھا ہے۔ کران کرموں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور جو مجھ کو جان لیتا ہے۔ وہ بھی کرم کے پھندے سے بچ جاتا ہے۔ جسے آگ بیج میں آگے آگے کی طاقت زائل کر دیتی ہے۔ ایسا ہی گیان کرم کے اندر پھیلنے کی شکتی مار دیتا ہے۔ جس مٹش میں کرم ژوبلی بیج جل گیا ہو۔ وہی کرم کے پھندے سے آزاد ہو کر سوسرتیتا ہو سکتا ہے۔

۱۶۲۔ سروگیتا (خدا کا عالم الغیب ہونا)

ایک اور وقت پیدا کرتا ہے۔

جو لوگ ایثور کو سگن یعنی اوصاف رکھنے والا مانتے ہیں۔ ان کے سامنے ایک اور بڑی وقت آتی ہے۔ ایثور کے اوصاف میں سروگیہ (عالم الغیب) ہونا ایک بڑا وصف گنا جاتا ہے۔ اس وصف نے مدت سے اہل مذاہب کے درمیان ہل چل مچا رکھی ہے۔ وہ اس طرح پر کہ لگے خدا کا عالم الغیب ہے۔ تو اسے بونے والی سب بات کا علم ہے۔ جو کرم اس لئے ہم آئندہ زندگی میں کرینگے۔ وہ بھی اس کے احاطہ علم میں آ جاتے ہیں۔ اس لئے جس چیز کی کہ اس وقت کوئی ہستی نہیں۔ وہ آگے سے اس کے علم میں ہستی رکھتی ہے۔ اگر یہ کسی انسان کا علم ہوتا۔ تو بیشک اس کا اثر ہمارے آئندہ ان کرموں کے کرنے یا نہ کرنے پر کچھ نہیں پڑ سکتا

حق۔ لیکن ایثار کا علم اہل اور غلطی سے مبتر ہے۔ یعنی جو اُس کے علم میں موجود ہے۔ وہ ضرور واقع ہوگا۔ اس حالت میں انسان بالکل بے ترستی یعنی فاعل مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ کہنا کہ ایثار صرف اسی کو جاتا ہے۔ جو ہم اپنی سوتترتا سے کریں گے۔ دو مقصد باتور اکو ایک جو کرنا ہے۔ اگر ہم کرم ضروری طور پر کرینگے۔ تو اسے سوتترتا سے کرنا، بالکل بے معنی ہے۔ اگر انسان بالکل بے ترستی سے کرم کرتا ہے۔ تو اُس کے لئے پُن اور باپ کے کچھ معنی نہیں رہتے۔ اہل مذہب دونوں طرف سے بڑی مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ اس کا کوئی حل انہیں نہیں ملتا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں ایثار کی ہستی (وہ کیا ہے؟) اور اُس کے گنوں کا مطلق گیان نہیں ہو سکتا۔ اس لئے اُن کو وچاریں لانا یا اُن پر بحث کرنا ہماری طاقت سے باہر ہے۔ ہم اپنے من سے خاص اوصاف اُس کے اندر ڈال کر اپنے لئے مشکل پیدا کرتے ہیں۔ سو امی شکر آچار یہ کہتے ہیں کہ گیان کے لئے گیانا (فاعل جاننے والا) اور گیت (مفعول جانی ہوئی چیز) دو کی ضرورت ہے۔ برہم کے لکنا سے ایک ہی آتما ہے۔ اس لئے گیت یعنی مفعول کے نہ ہونے سے گیان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ گیتا کے ۱۲۔ ادھیاء کے ۱۱ میں بھی یہ خیال بلایا جاتا ہے۔ کہ میں ہی گیا ۳۔ گیت اور گیان ہوں ۱۰۔ ۱۱۔ ادھیائے کے ۲۰ میں کہا ہے۔ کہ در تو سب میں ہے۔ اس لئے سب تو ہی ہے، ایثار کی سرودیا گیتا کا کیا مطلب ہے۔ جو دستور و ایک ہے۔ وہی سرود ہے۔ ذرہ ذرہ کے اندر وہ ہے۔ پر مانو پر مانو کے اندر وہ ہے۔ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ جس میں وہ نہ ہو۔ اگر کچھ نہیں تو سب وہ ہے۔ یہ گُن بھی ہمارے لئے بڑی مشکل پیدا کر دیتا ہے۔

۱۶۳۔ گردنواچی حالات پر نظر غور

اگر سوشل اور گردنواچی حالات پر غور کی نظر سے دیکھا جائے۔ تو ان کے اندر بھی انسانی آزادی کا بڑا حصہ ملتا ہے۔ اول تو سوسائٹی مختلف انسانوں کا مجموعہ ہے۔ اور اگر سوشل اور گردنواچی حالات انسان کے بنانے میں بڑا اثر رکھتے ہیں۔ تو اس کے معنی یہی ہیں کہ سوسائٹی کا ہر ایک ممبر بھی اس سوشل مجموعے میں شامل ہوا ہوا باقی تمام دوسروں پر اپنا اثر پیدا کرتا ہے۔ اس اثر کی مقدار قلیل ہو یا بہت بڑی ہو۔ ہر ایک ممبر کی ذاتی حیثیت پر منحصر ہے۔ انسانوں کی مثالیں ہیں جو کہ غلاموں کی سوسائٹی میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی سوسائٹی کے علامی کے اثر کو دہر کر دیا۔ ایک ایک آدمی کی خود غرضی یا حسد یا ان کے مقابلہ پر قربانی نے اس قوم کی آئندہ تاریخ کو بالکل بدلت دیا ہے۔ رکھوٹہ راؤ کی عورت مندی باجی کے حسد نے جتنے چند کی طرح مرہٹہ سلطنت میں بربادی پیا کر دی۔ لوتھر خود معمولی منک *Man of straw* رہا۔ آسے بائبل کی کاپی پڑھنے کے لئے ملی گئی۔ اس نے کیتھک چرچ کے خلاف اصلاحی تحریک کی بنیاد ڈالی۔ اور ایک دفعہ چرچ کو جڑوں سے ہلا دیا۔ سوامی دیانند مورتی جو جاگرتے والے برہمنوں کے ہاں پیدا ہوئے۔ شیور اتر ہی کی رات کو چوہوں نے شیو کی مورتی کی بے عزتی کی۔ اس حادثہ کا سوامی جی کے دل پر وہ اثر پڑا کہ اُس نے ہندو جاتی میں انقلاب پیدا کر دیا۔ یہی نہیں۔ بلکہ اگر ایک معمولی شخص دہرم کے لئے یا پاپ کے لئے سزا پاتا ہے۔ اُس کے کنبہ دوستوں اور کاروبار کے تعلق سے پرکئی پہلوؤں سے اثر پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر ایک آدمی اپنے سوسائٹی اور گردنواچی حالات جب چاہے بدل

۱۶۴۔ وراثت ہی سب کچھ نہیں۔

اگر وراثت اور حالات ہی سب کچھ ہوں۔ تو دنیا میں سب جگہ ہمیں اتنا اختلاف کیوں نظر آتا ہے۔ ایک ہی والدین کے ہاں دو لڑکے ایک ہی حالات کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن وہ رنگ۔ صورت۔ دماغ میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ دو درختوں کا بیج زمین پر گرے گا تو ایک اُس میں سے مٹھاس کے اجنبی لے کر بیٹھے پھل پیدا کرتا ہے۔ دوسرا اُس زمین سے خوراک لے کر نہر پر پھل پیدا کرتا ہے۔ ایک ہی درخت کے دو بیج زمین پر پڑتے ہیں۔ دو دنوں سے مختلف شکل اور قد کے درخت بنتے ہیں۔ اگر صرف حالات اور پیدائش کے مطابق ہی دنیا چلتی۔ تو چند مخصوص جڑوں سے پیدا ہوئے انسان یا دوسری جڑیوں میں اتنا اختلاف کہاں سے آتا۔ کہ کوئی بھی دوسرے سے ملتا نظر نہیں آتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ تمام مادی اثرات کے باوجود ایک پرانی کی ذات ایک علیحدہ شخصیت رکھتی ہے۔ اور وہی شخصیت والدین سے اور گردنواحی حالات سے خاص خاص اثر اپنے اندر جذب کرتی ہے۔ یہ شخصیت ہی اس کی پرکرتی ہے۔ یہی اس کا سجادہ ہے۔

۱۶۵۔ بُدھی یا وچ پار کی موجودگی سو مترا

کا نشان ہے۔

بیرونی پرکرتی کو لے کر دیکھنے سے معلوم ہوگا۔ کہ نباتات کے اندر من۔ بُدھی وغیرہ کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ حیوانات میں اگر جہاں کہ اندریوں کی کافی ترقی ہو چکی ہے۔ ہم من اور بُدھی کی ابترا پاتے ہیں۔ بُدھی یہاں صرف یعنی *Instinct* یعنی طبعی سجادہ کی حالت ہے۔ یعنی جو کرم حیوان کرتے

ہیں۔ وہ سبھاو سے مجبور ہوتے ہوئے کرتے جاتے ہیں۔ جب کسی جنگلی جانور کو ایک مضر چیز کھانے سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ بغیر علم طب جلتے ہوئے سبھاو کو اُس کا علاج کر لیتا ہے۔ حیوانوں کو برا پچیرہ کے فائدے بتانے کی ضرورت نہیں۔ ان کے اندر زاموہ کے تعلق کی خواہش سوائے وقت مقررہ کے کبھی پیدا ہی نہیں ہوتی۔ لیکن جب ہم ترقی یافتہ حیوانوں مثلاً گتھا۔ ہاتھی۔ بذر کی حالت کو دیکھتے ہیں۔ تو ان کے اندر سورج و چار کے اونٹنے علامات پائے جاتے ہیں۔ انسان کی حالت میں اگر طبعی سبھاو بُدھی یعنی عقل کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ بُدھی کے معنی ہی وچار کے ہیں۔ اور وچار کے ساتھ اچھا بُرا۔ مفید یا غیر مفید کا تمیز کرنا لازمی ہے۔ اگر انسان کو کسی کام کے مختلف پسلوؤں کو وچار کر کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار نہ ہو۔ تو اُس کے اندر بُدھی کا ہونا کچھ معنی ہی نہیں رکھتا۔ جب بدھی اندریوں کے بس میں ہو کر چلتی ہے۔ تو پریش پر کرتی کا غلام ہونے کی وجہ سے سوتتر نہیں کہا جاسکتا۔ اس لئے ۱۳ کے ۳۰ شکوک میں کہا ہے۔ کہ پریش کا پر کرتی کے ان گنوں کے ساتھ بند ہوتا ہوا ہی جو کے جنم مرن کے بندھن کا کارن ہے لیکن جب بُدھی کی ہو کر دوسرے آتمک بُدھی جس کا ادھیاء ۲ کے ۴ وغیرہ میں ذکر ہے حاصل کر لیتا ہے۔ تو وہ پر کرتی کے گنوں سے اوپر ہو کر اس پر اپنا قابو پالیتا ہے

۱۶۶۔ منشوں کی دو قسمیں

منشوں کی دو قسمیں ہیں۔ عام لوگ *Passive* یعنی اثر پذیر حالت میں دیکھے جاتے ہیں۔ خاص کر جن ممالک میں آزاد خیالی کا بہت کم رواج ہے۔ وہاں سب لوگ دریا کے بہاؤ کے ساتھ تنکوں کی طرح بہ جاتے ہیں۔ انسان کی ترقی کا رخ یہ ہے۔ کہ سب منشوں میں ہر ایک امر پر سوچنے کا مادہ پیدا ہو۔ خود سوچنے والے منش کو ایکٹو کہا جاسکتا کہ انسان کے

دل کے دو حصے ہیں۔ ایک والنٹیری یعنی با ارادہ دل۔ دوسرا ان والنٹیری یعنی بے ارادہ دل۔ با ارادہ دل صرف جاگرت حالت میں کام کرتا ہے دوسرا ہر حالت میں خواہ سوئے ہوئے یا جاگتے ہوئے رات کے خواب اسی دل کے کام ہیں۔ یہ سندر کی طرح خیالات کے ایک سلسلہ سے دوسرے پر دوڑ جاتا ہے۔ اسے انگریزی میں - *Law of association of Ideas* - کہتے ہیں۔ اگر رات کو سوئے

وقت ہم دل میں کہہ دیں۔ کہ سویرے چار بجے جگا دینا۔ یہ عجیب معلوم ہو مگر عموماً مقررہ وقت پر اٹھانے کی آواز اندر سے آجاتی ہے۔ جن کا ادھی دل بڑھا ہوتا ہے۔ وہ زیادہ اثر پذیر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ ہینا ٹرم میں اچھے معمول بن سکتے ہیں۔ اور ہینا ٹرم کا طریقہ علاج (جھاڑ یا منتر جستر وغیرہ) ایسے لوگوں کے لئے مفید پایا گیا ہے۔ ران کے اوپر دوسرے کے لیکچر یا تحریر کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے آدمی صرف اچھے سپاہی یا مرید بن سکتے ہیں ان کے اندر اپنا راستہ بنانے کا مادہ کم ہوتا ہے۔ دوسرے قسم کے آدمیوں میں با ارادہ دل زور دار ہوتا ہے۔ جہاں یہ زیادہ ہوں۔ وہاں ہر موقعہ یا مشکل پر لیسٹری پیدا ہونے میں کمی نہیں رہتی۔ اس راستہ پر چل کر آدمی دل کو جیت سکتا ہے۔ اچھے دل کو جیتے ہوئے وہ دوسرے دل پر بھی فتح پاسکتا ہے حالات اسے تبدیل نہیں کرتے۔ وہ حالات کو تبدیل کرتا ہے۔ وہ مہاپرش یا صاحب دل کہلاتا ہے۔

گیتا کے ادھیائے ۴ کا ۴۰ بتاتا ہے۔ کہ جس شخص کا من اگیان اور سنشے یعنی شکوک میں پھنسا ہے۔ وہ ناش کو پراپت ہوتا ہے۔ اس کے لئے نہ اس دنیا میں سکھ ہے نہ دوسری میں ۴۱ میں کہ ”کہ جس نے کرم لوگ سے کرموں کو جیت لیا ہے۔ اور اگیان سے شکوک کو کھڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔“

وہی آتم اُنت ہے اور وہ کرموں کے بندھن میں نہیں پھنستا۔

۱۶۷۔ ہماری دنیا ہمارے دل کا عکس ہے۔

اسی سوال کو ہم ایک اور پہلو سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بیرونی دنیا آدمی کے اپنے من کا عکس ہے۔ دگیان وادی سے *as reflected in the mind* *Thought* کہتے ہیں۔ یعنی من سے سب صورتیں بننا۔ سب دنیا ہمارے من کی واٹھربیشن *Vibrations* سے بنی ہے جیسے سب رنگ سورج کی کرنوں کے عکس ہیں۔ سائنس بتلاتی ہے کہ رنگ اصل میں کچھ چیز نہیں۔ ہر ایک پدارتھ پر سورج کی کرنیں ڈالتا ہے۔ کرنوں کی لہروں سے سب رنگ دکھائی دیتے ہیں۔ وہ پدارتھ کچھ لہروں کو جذب کر لیتا ہے۔ اور باقی واپس کر دیتا ہے۔ سب ہی قسم کی لہریں جذب کر لینے پر کالا رنگ پیدا ہوتا ہے۔ اور سب ہی واپس کر دینے پر سفید دکھائی دیتا ہے۔ بالکل خود غرض انسان کا لے رنگ کے اور لا غرض سفید کے سماں کہے گئے ہیں۔ جیسا آدمی ہوتا ہے۔ اُسے ویسے ہی دنیا نظر آتی ہے ایک کنجوس دولت مند کو سب لوگ لالچی نظر آنے ہیں۔ ”بھوکے سے کسی نے پوچھا۔ ”دو اور دو،“ اُس نے جواب دیا، ”چار روٹیاں،“ نیک آدمی سب کو نیک سمجھ کر اعتبار کرتا ہے۔ ایک کوہ آئینوں کا بنا ہوا ہے۔ ایک گتے کو اندر لے جائیں۔ ادھر ادھر جہاں وہ نظر ڈالتا ہے اُسے گتے ہی گتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ اپنے سمجھاؤ کے مطابق سب کو سمجھتا ہے۔ اور شیشوں کو کاٹتا ہے۔ اسی طرح بیرونی پر کرتی کچھ سی ہو۔ ہم اپنی دنیا کو اپنے خیال کی طاقت سے بناتے ہیں۔ جو شخص اپنے نوکر یا ساتھی پر اعتبار نہیں کرتا۔ وہ ان کو بے ایمانی سکھاتا ہے۔ مجوں مجوں قانون زیادہ پیچیدہ ہوتا جاتا ہے۔ لوگ اتنے ہی زیادہ چالاک اور دھوکا باز ہوتے

جاتے ہیں۔ اگر ہم اچھے خیالات باہر بھیجیں گے۔ تو باہر سے اچھے خیالات ہمارے اندر آئیں گے۔ دنیا میں *Action* ایکشن اور *Reaction* ری ایکشن کا اصول کام کرتا ہے۔ پہلو کے پاس آواز دینے سے ویسی ہی گونج سنائی دیتی ہے۔ اگر ایک بالکل بند کمرے میں کچھ ستائیں ایک سوز کر کے رکھ دی جائیں۔ اور ایک کو بجایا جائے۔ تو باقی ستائیں بھی اس سوز سے بچنے لگیں گی۔ ہم خود ہی اپنی طاقت اور کمزوری کے پیدا کرنے والے ہیں۔ جس لمحہ میں ہم ارادہ کر لیں۔ اسی وقت ہمارا راستہ صاف ہو جاتا ہے گیتا کے ۹۔ ادھیاء کا ۲۹۔ ۳۰۔ اتی تنج اور پانی کو بھی اُسید دلاتا ہے

دھرم اور ادھرم سمیکھشا

۱۶۸۔ خدا کی طرف سے ہدایت

دھرم اور ادھرم نارائٹ اور رائگ (کائنات) کا مسئلہ ایسا آسان اور سادہ نہیں ہے۔ جیسے کہ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے۔ کئی مختلف طریقوں سے اس سوال کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مذاہب پر ایمان رکھنے والے تو اس کا فیصلہ خدا پر چھوڑ دیتے ہیں۔ کہ ان کا خیال ہے کہ خدا اپنے قوانین کو لوگوں کی ہدایت کے لئے خاص کتاب کے ذریعہ شائع کر دیتا ہے۔ ان کو ماننا دھرم ہے۔ اور نہ ماننا ادھرم ہے۔ اگر بالفرض اس خیال کو تسلیم کیا جاوے۔ تو بڑی دقت یہ پیش آتی ہے کہ مختلف زمانوں اور مختلف لوگوں کے لئے خدا نے متضاد احکام کیوں جاری کئے۔ اور یہ فیصلہ کیسے کیا جائے۔ کہ کون سے احکام درست ہیں؟ اس زمانہ میں بھی ایسے لوگ ہیں۔ جو پیغمبری کے دعوے دار ہیں۔ جو اپنی اپنی

کتاب ماننے کے لئے پیش کرتے ہیں۔ یہ کیسے فیصلہ کیا جائے۔ کہ ان دلوں
داروں میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے؟ اس کے علاوہ اس حصہ
انسان کا کیا ہوا جن کو ابھی تک کوئی کتاب نہیں ملی؟ اس پر بھی ان کے
درمیان دہم کے بارے میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض ایسے
وحشی گروہ ہیں۔ جن کے اندر محبت کا نام و نشان نہیں ہے۔ بوڑھوں
بچوں۔ کمزوروں اور بیماروں کو ضرورت پر مار کر کھالیا جاتا ہے بعض ایسے
قبیلے ہیں۔ جو اپنی لڑکی کی عصمت قائم رکھنے کے لئے پیدا ہوتے ہی اس
کے اندام نہانی کو سی دیتے ہیں۔ اور شادی کے وقت کھولتے ہیں بعض
ایسے ہیں۔ جو ان کے برخلاف لڑکی کی شادی سے پہلے اس سے بچہ پیدا
کرنے کا تجربہ کرالینا ضروری خیال کرتے ہیں۔ ان سب اختلافات کی
زمنہ داری کس کے سر پر ڈالی جاسکتی ہے؟

۱۶۹۔ اندرونی آواز کیا ہے؟

اسی سوال کا دوسرا بڑا اصل اندرونی آواز یعنی ضمیر کو بتایا جاتا ہے
حالانکہ یہ معمولی تجربے کی بات ہے۔ کہ ضمیر ہماری سوشل تربیت اور گرد
نواحی حالات کا نتیجہ ہے۔ ہر ایک شخص کی ضمیر دوسرے سے مختلف ہوتی
ہے۔ ایک شخص کے لئے جو اسلامی سوسائٹی کے اندر پلا ہے۔ کسی جانور کا
نبیح کرنا ضمیر کے خلاف معلوم نہیں ہوتا۔ حالانکہ ایک جینی بچے کے لئے
اپنے بدن کی جڑیں یا چار پائی کے کھٹمل مارنا بھی گوارا نہیں ہو
سکتا۔ اندر کی آواز صرف ایک طرح کی گونج ہوتی ہے۔ جو ہمارے اکٹھے
کئے ہوئے سنسکاردوں سے پیدا ہوتی ہے۔ جیسے سنسکار ہونگے۔ اسی
طرح کی ضمیر ہوگی۔ بذاتِ خود یہ کوئی خاص ہستی نہیں رکھتی۔ جو وحشی
قبیلے کی فحش وغیرہ ٹاپوں میں اپنے بیمار ماں یا باپ کو مار کر کھاتا

جاتے ہیں۔ اُن کی ضمیر اُن کو کچھ نہیں کہتی۔

۱۷۰۔ پبلک رائے کی وقعت

تیسرا معیار اس کو فیصلہ کرنے کا عام لوگوں کی رائے ہے۔ جو کہ ان کے رواج اور دستور میں پائی جاتی ہے۔ جس امر کو پبلک رائے اچھا کہے۔ وہ درست اور اُس کے برخلاف غلط ہے۔ کوئی معمولی کاروبار کے لئے یہ کسوٹی کام دے سکتی ہے۔ لیکن ایسے حالات واقع ہو جاتے ہیں جہاں اس پر چلنے سے بڑے خطرے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے سقراط جیسے مہاتما کی تعلیم کو سوسائٹی کے بگاڑنے والا قرار دے کر اُسے زہر کا پیالہ پینے پر مجبور کیا۔ ان کی پبلک رائے کی کوئی بھی قیمت نہیں ہو سکتی۔ سقراط اُن عجیبات کا پرچار کرتا تھا۔ جو کہ عام لوگ سمجھ نہ سکتے تھے۔ اُنہوں نے اُس پر نو جوانوں کو گمراہ کرنے کا الزام لگایا۔ اور زہری کر موت قبول کرنے کا فتوے دیا۔ فلاسفہ کی بزرگی دیکھئے۔ جب اُس کے شاگرد کرائیٹو نے بھاگ جانے کے لئے اُسے کہا۔ اُس نے جواب دیا ”کرائیٹو! میں بھاگ جانے پر تیار ہوں۔ اگر کہیں ایسی جگہ ملے جہاں موت نہ آ سکے“ جتنے بڑے اصلاح کرنے والے یا محقق ہوئے ہیں۔ عام سوسائٹی اُن کے مخالف ہی رہی ہے۔ گو اُن میں سے بہترے راستی پر تھے۔

۱۷۱۔ اُسٹری قاعدہ

چوتھا بڑا معیار جو کہ چین کے مشہور فلاسفر ”کنفیوشس“ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اور جس اصول کو بائبل نے بھی پسند کیا ہے۔ وہ اُسٹری قاعدہ ہے۔ ”دوسروں کے ساتھ وہ سلوک کرو۔ جو کہ تم چاہتے

ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کریں، گیتا کے ۶- ادھیاء کے ۳۲ میں بھی یہ آتا ہے کہ جو شخص سکھ اور دکھ میں سب جگہ سب کو اپنے جیسا سمجھتا ہے وہ ہی یوگی ہے۔ جہاں تک ساما جگ برشاؤ کا تعلق ہے۔ اس سے بہتر کوئی قاعدہ نہیں ہو سکتا۔ ذاتی معاملات میں ہم آزاد ہیں۔ مگر سوشل معاملات میں ہم سوسائٹی کے آدھین ہیں۔ ہیکل کہتا ہے ”جو شخص سوسائٹی میں رہ کر اُس سے فائدہ اور خوشی حاصل کرتا ہے۔ اس کا فرض ہے۔ کہ وہ سوسائٹی کے قانون کو نہ توڑے۔ اگر پوری آزادی پر ہی چلنا ہو۔ اُسے چاہئے۔ کہ سوسائٹی کو چھوڑ کر جنگل میں چلا جائے، لیکن ایسے حالات ہوتے ہیں۔ جن کے اندر یہ کوئی کام نہیں دے سکتی۔ اس سے زندگی کے اثباتی دھرم بھڑانے اور اُن کے حتی الامکان پورا کرنے میں کوئی مدد نہیں مل سکتی۔ مثلاً اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا۔ کہ استری کے لئے پورترتا۔ برہمن کے لئے بھوکے رہ کر بھی دھرم اپدیش۔ کشتری کے لئے جاتی اور دیش کی رکشا کے لئے جان خطرہ میں ڈالنا بھی دھرم ہے۔ اس سے یہ بھی فیصلہ نہیں ہوتا۔ کہ کرشن کائنات کو مارنا جائز نہ تھا یا نہیں۔

۱۷۲- کھاؤ پیو۔ موج کرو۔

پانچویں وہ لوگ ہیں۔ جو بتاتے ہیں۔ کہ منش کو اپنی خوشی سب سے مقدم سمجھنی چاہئے۔ اسے یونان میں ایسی کیورین Epicurizana اور ہند میں چارواکیہ فلاسفی کہا جاتا ہے۔ خوشی کے معنے اُن کی نظروں میں وحشیوں کی خوشی ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں۔ کہ عام طور پر آدمی کی فطرت اُسے ایسے کاموں کی طرف راغب کرتی ہے۔ جن سے کہ خوشی حاصل ہو سکے لیکن اس پر بڑا اعتراض تو یہ ہے۔ کہ انسان کی ترشنا کبھی پوری نہیں ہوتی۔

بلکہ جوں جوں آدمی کسی خوشے کا غلام ہوتا جاتا ہے۔ اسے بھاری دُکھ اٹھانا پڑتا ہے۔ نیز یہی خوشی کی تلاش میں مشغول کے درمیان آپس میں بے حد ریش اور نفرت کا ہونا لازمی امر ہے۔ خاص کر جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام دنیا کی مال و دولت بھی ایک آدمی کی ترشہ کو بھر نہیں سکتی۔ محمود غزنوی باوجود اتنی ٹوٹ مار کے کفرِ افسوس ملتا ہٹا اور زار زار روتا ہٹا جہاں سے رخصت ہوا۔ *

اس اصول کو مد نظر رکھ کر کوئی بچہ کھیل مٹائشوں کو چھوڑ کر دیا حاصل کرنے کی محنت کبھی گوارا نہ کرے گا۔ اگر کہا جائے کہ بچوں کی حالت میں یہ اصول درست نہیں۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں عام آدمی بچوں کی سنی طبیعت رکھتے ہیں۔ ان کو تو دہرہ دہرہ کے متعلق بچوں کی مانند قاعدوں سے باز ہٹ کر رکھنا ضروری ہے۔ *

۱۷۱۔ یوٹیلیٹی کا اصول

اس قسم کے تمام معیاروں کو ناممکن سمجھ کر مشہور انگریز وڈوان بنٹھم (Benjamin) نے *Utilitarianism* کا اصول نکالا۔ اس کے مطابق سب سے زیادہ انسانوں کی سب سے زیادہ مقدار خوشی ہی دھرم اور ہم کا بڑا معیار ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ سائنٹیفک لحاظ سے یہ بہت ہی اعلیٰ تھیوری (Theory) پیش کی گئی ہے۔ لیکن اس میں ایک وقت تو یہ ہے کہ اس اصول کو عملی طور پر کام میں لانا ہی نہایت مشکل ہے۔ کوئی ایسا طریقہ نہیں جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ کونسی بات میں سب سے زیادہ انسان سب سے بڑھ کر خوشی حاصل کر سکیں گے۔ دوسری دقت یہ ہے کہ ہر شخص کی خوشی دوسرے انسانوں کے۔ ہر جماعت کی دوسری جماعتوں کے۔ اور ہر قوم کی دوسری قوموں کے۔

کے اتنی متضاد ہے۔ کہ یہ سمجھنا مشکل ہے۔ کہ خوشی کو معراج رکھ کر وہ
کیوں اپنی خوشی پر دوسروں کی خوشی کو ترجیح دینگے۔ آدمی صرف اپنی
خوشی سے ہی دوسروں کی خوشی کو پہچان سکتا ہے۔ دوسری ایک اور پیچیدگی
اس میں بڑھ جاتی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں۔ کہ بنیہتم کا شاگرد مٹ سہو
فلاسفریل (17: 22) اس تعریف کے ساتھ خوشی کی دو قسمیں کرتا ہے
ایک عام لوگوں کی خوشی جسے وہ ادنیٰ سمجھتا ہے۔ اور دوسری دوداؤں
کی جسے وہ اعلیٰ قسم کی خیال کرتا ہے۔ اور خوشی کا ٹوٹل کرنے میں وہ اعلیٰ
قسم کو ادنیٰ پر بہت ترجیح دیتا ہے۔

۱۶۴۔ راستہ وہی ہے جس پر مہاجن چلتے ہوں۔

مہا بھارت میں کہا ہے۔ وید ایک راستہ بتاتے ہیں۔ سمرتیال
راستے بناتی ہیں۔ کوئی ایسا شئی نہیں ہے۔ جس کا مرت دوسروں سے
علیحدہ نہ ہو۔ دھرم کا متونہاٹ گوڑھ چھپا ہوا راز ہے۔ اس لئے
راستہ وہی سمجھو جس پر مہاجن چلتے ہوں۔ بھیشم پنامہ
لئے یہ آخری فیصلہ دیا۔ کہ دھرم جاسنچنے کا کوئی ایک قاعدہ مقررہ نہیں۔
یہ وقت وقت پر بدل جاتا ہے۔ اور مختلف حالات کے اندر مختلف
ہو جاتا ہے۔ دیا اور ست جیسے دھرم بھی بعض موقعوں پر او دھرم
ہو جاتے ہیں۔ مہا بھارت کے کرن پر ب میں اس مضمون پر اچھی طرح
بحث کی ہے۔ جب کرن کا رتھ بھنس گیا۔ تو اس نے ارجن سے اپیل
کی۔ کہ بے ہتھیار دشمن پر تیر چلانا دھرم نہیں۔ ارجن رک گیا۔ کرشن موقعہ
ہاتھ سے جاتا دیکھ کر اور ارجن کو جوش دلانے کے لئے کرن سے یوں مخاطب
ہوا۔ "اُس وقت تمہارا دھرم کہاں تھا۔ جب تم کیٹ جیسے کھیلے اس

وقت دھرم کہاں تھا۔ جب درویدی کی بے عزتی کی یہ اُس وقت دھرم کہاں تھا۔ جب تم نے اکیلے جوان ابھینو کو گھیر کر مارا جس دھرم کے نام پر تم اپیل کرتے ہو۔ اُس کی وجہ کے لئے اس وقت ارجن کا تیر چلانا ای دھرم ہے۔“ اسی کے سبب دھرم میں گائے اور قصائی کا۔ مسافر اور ڈاکوؤں کے درشتانت ہیں۔ اگر ایک گائے بھاگ نکلی ہو۔ اور اُس کو پکڑنے کے لئے بوچڑ دریافت کرے۔ کہ گائے کون راستہ سے گئی ہے۔ تو اس وقت سچ بولنا جھوٹ سے بڑا ہے۔ اور اگر ایک مسافر جنگل میں ڈاکوؤں سے چھپ گیا ہو۔ تو اُن ڈاکوؤں کو جھوٹ بول کر غلط راستہ پر نہ لگانا پاپ ہے۔

۱۷۵۔ شخص جماعت اور قوم کے لئے جدا کسوٹی

یہ مشکل مسئلہ سمجھنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ وہ یہ کہ ہر شخص۔ جماعت اور قوم کے دھرم کو علیحدہ علیحدہ معیاروں سے پرکھ کر دیکھیں۔ کہ آیا یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مشترکہ کسوٹی میں اکٹھے کئے جاسکتے ہیں۔ آریہ شاستروں میں دیش کال کو مدنظر رکھ کر سہ سہ کے لئے جدا جدا دھرم نیت کئے ہیں۔ جاتی کا اپنا دھرم ہے۔ کلاس یعنی ورن کا اپنا اپنا دھرم ہے۔ استری کا اپنا دھرم ہے۔ آشرموں میں ہرش کا علیحدہ علیحدہ اپنا دھرم ہے۔ جن کا ذکر ادھیائہ ۱۸ کے ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵ وغیرہ شلوکوں میں پایا جاتا ہے۔ ادھیائہ ۴ کے ۱۳ شلوک میں کہا ہے۔ کہ ”یہ ورن آشرم ہر ہرش کے گمن۔ کرم سبھاو کو لے کر بنائے گئے ہیں۔“

عیسائی اور بدھ مذہب کی یہ غلطی ہے۔ کہ وہ سب منٹوں کے لئے ایک تیاگ کا دھرم آپدیش کرتے ہیں۔ ایک آدمی تیاگ کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا۔ وہ کیوں تیاگ کرے۔ اس کے لئے اپنا دھرم ایسا ہی پوچھتا ہے۔ جیسا دوسرے کے لئے تیاگ کا ہے۔ کشتری کا دھرم برہمن کے لئے ادھم ہو جاتا ہے۔ گرجا کی کا دھرم برہمچاری کے لئے پاپ ہوتا ہے۔ جو سنیاہی کا دھرم ہے۔ وہ عام لوگوں کے لئے درست نہیں ہو سکتا۔ عام لوگ دن کو خواتین سے ملا کر گڑ بڑ پیدا کر لیتے ہیں۔ دن کا جنم سے ذرا بھی سنبھد نہیں۔ دن سوساٹھی کی ایک قدرتی تقسیم ہے۔ جس میں ہر ایک ممبر سوساٹھی کی وہ سیوا کرتا ہے۔ جس کے لئے وہ سب سے زیادہ یوگیہ ہے۔ دن کے لحاظ سے برہمن کی بھی وہی پدوی ہے۔ جو شودر کی۔ برہمن سر کے ذریعہ جاتی سیوا کرتا ہے۔ شودر پاؤں کے پاؤں کے طور پر۔ جیسے شری میں سر اور پاؤں ایک جیسے ضروری اور پاکیزہ ہیں۔ ویسے سوساٹھی کے لئے برہمن اور شودر دونوں پوچھتا ہیں۔

۱۸۔ ادھیاء سے، ہم شلوک میں کہا ہے۔ ہر ایک شریہنی کا اپنا اپنا دھم اس کے لئے دوسرے تمام دھرموں سے اعلیٰ اور پوچھتا ہے۔

۱۶۶۔ شخصی دھرم

شخصی لحاظ سے گیتا میں کہا ہے۔ کہ منٹن کے سب کام۔ یوگیہ اور جپ بھی تین پرکار کے ہوتے ہیں۔ ساتوک۔ راجک اور تامسک۔
۱۷۔ ادھیاء کا ہم شلوک بتاتا ہے۔ آدمی ویسا ہوتا ہے۔ جیسی اس کی شریوہا ہوتی ہے۔ آدمی کے من کا بھاو ہی ہر ایک کام کو اچھا یا بُرا بناتا ہے۔ میں نے ایک سے روپیہ لینا ہے۔ اس پر نالش کرتا ہوں۔ اور روپیہ لینے کے لئے سچا دعوے کرتا ہوں میں نے

کسی کاروبار میں دینا ہے۔ وہ مجھ پر دعویٰ کرتا ہے۔ میں انکار کر کے جھوٹ بول دیتا ہوں۔ ایک ستیہ بولنے سے میری عزت ہوتی ہے۔ میں لیکچر میں سچ بولتا ہوں۔ میں پکڑا جاتا ہوں۔ مجھے جان بچانے کے لئے جھوٹ بولنا ضروری ہے۔ میں منجربن جاتا ہوں۔ کیا ان کاموں میں سچ یا جھوٹ کوئی اپنی حقیقت رکھتے ہیں؟ کچھ نہیں۔ جو بات میرے مطلب کی ہے اُسے میں کہتا ہوں۔ موقع پر سچ موقع پر جھوٹ۔ موقع پر دوستی۔ موقع پر دشمنی۔ موقع پر سختی۔ موقع پر نرمی۔ بات تو صرف یہ ہے کہ میں کیا ہوں۔ میں وہ ہوں جو میری شہرت ہے۔ جو میرا Motive ہے۔ پاپ سنکرت میں پے دالو سے نکلا ہے۔ جس کے معنی سکھانے کے ہیں۔ جو کام منہ کو سکھا دیتا ہے۔ وہ پاپ ہے۔ جو اُسے دیشیوں کی غلامی میں باندھتا ہے وہی سکھاتا ہے۔ اس لئے گیتا کے ۱۸ کے ۱۸ شکلوں میں کہا ہے یہ کام ہے۔ یہ کرو دھرم ہے۔ جو کم کو پاپ میں پھنساتا ہے۔ یہ کام یعنی ذاتی خواہش ہی سب پاپ کی جڑ ہے۔ جو کام ذاتی فائدہ کے لالچ میں یا تکلیف کے بھے میں آگیا جاتا ہے۔ وہ پاپ ہے۔ اور جو کام کیوں دھرم جان کر کیا جاتا ہے۔ وہ دھرم ہے۔ اس لئے گیتا کے ادھیاء ۱۸ کے ۱۸ شکلوں میں کہا ہے درجہ آدمی کے اندر خودی کا بھاؤ نہیں وہ قتل کرتا ہوا بھی قتل نہیں کرتا ۥ

۱۷۔ جماعتی اور قومی دھرم

مختلف جماعتوں میں ایک جماعت خاص گٹوں کو دھرم اور دھرمی اُن کو دھرم کہتی ہے۔ امیروں اور غریبوں کی کشش میں امیر بہادری کو اچھا کہتے۔ غریب کمزور کی سہا تا کو۔ امیروں کے لئے حقوق کے معنی نابرابری ہے۔ نابرابری قدرت نے بنائی ہے۔ غریب سوشل ازم کے طرفدار ہوں گے۔ مختلف اقوام کے باہمی تعلقات کو دھرم، ادھرم فیصلہ کرنے کا ایک ہی معیار

رکامیابی ہے۔ جس کا فیصلہ باہمی جدوجہد سے مقابلہ سے معلوم ہو سکتا ہے۔ جب ایک جاپانی سے سوال کیا گیا کہ جاپان کیسے شائستہ بناؤ تو اُس نے فوراً جواب دیا کہ کئی لاکھ یودیوں کے قتل کرنے سے؟ اگر امریکہ بھی انگلینڈ کے مقابلہ پر جنگ میں کامیاب نہ ہوتا۔ تو واشنگٹن ایک ”ہیرو“ کی بجائے باغی تھا کیا جاتا۔ قوموں میں طاقت کی کمی یا غلط پالیسی (حکمت عملی) کمزوری پیدا کر کے اُن کو تباہ کرتی ہے۔ یہ کمزوری ہے۔ جو کہ سب سے بڑا قومی گناہ ہے۔ اسی لئے مشہور ضرب الشل ہے۔ کہ ”خدا بھی بڑی فوجوں کی طرف ہوتا ہے“۔

جب ہری سنگھ نلہ ڈیرہ جات کی طرف اپنی فتوحات کر رہا تھا۔ تو وہاں کی مسلمان آبادی نہایت تنگ آ گئی۔ اور خان لوگوں نے اکٹھے ہو کر مقابلہ کا ارادہ کیا۔ انہوں نے ایک بڑے نواب کو جیٹھی لکھی۔ کہ مدد ہم سب نے مل کر یہ ارادہ کیا ہے۔ اُمید ہے آپ بھی شامل ہونگے۔ خدا ہماری مدد کرے گا۔“ نواب نے دانائی والا صاف جواب دیا ”اگر اپنے اندر تمہارے دیکھتے ہو تو بے شک مقابلہ کرو۔ مگر خدا پر توکل چھوڑ دو۔ کیونکہ خدا تو آج کل سکھ ہو گیا ہے“

گری ہرٹی قوموں کی ایک ہی علامت ہے۔ کہ اُن میں سے بہتری اتحاد میں ایسے آدمی ملتے ہیں۔ جو کہ اپنے ذاتی فائدہ کے لئے قومی زندگی کو قربان کر دیتے ہیں۔ جنگل کے درختوں کو کسی نے بتایا کہ تمہیں کاٹنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ وہ گھبرا گئے۔ اُن کے اندر ایک بوڑھا درخت تھا۔ اُس نے کہا کہ موت ڈرو۔ تم کو کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ پھر بتایا گیا کہ اب لوہا کان سے نکالا گیا ہے۔ پھر وہ گھبرائے۔ اور بڑھے نے انہیں تسلی دی پھر کہا گیا کہ اب کھمبار تیار کیا گیا ہے۔ پھر ویسا ہی ہوا۔ اب خیمہ آئی کہ کھمبار کے ساتھ لکڑی کا دستہ ڈالا گیا ہے۔ تب بڑھا درخت افسوس سے کہنے لگا۔ اب تم کھٹے کے لئے تیار ہو جاؤ۔ کیونکہ تمہارے اپنے بھائی دشمن سے جا

ملے ہیں۔ مہاتجارت میں ذکر ہے کہ جب دریودھن کو گندھرب راجتیبہ
کر کے لے گیا۔ گو دریودھن یدھشٹر کو دکھ دینے کے لئے آیا تھا۔ پھر بھی یدھشٹر
نے ارجن سے کہا کہ جاؤ اُس کو چھڑاؤ۔ جب ہمارا دوسروں سے
مقابلہ ہو۔ تو ہم پانچ بھائی نہیں بلکہ ایک سو پانچ ہیں۔

۱۷۸۔ اپنا اپنا مکھ خیال چپنز کو اچھا

پاڑا بتاتا ہے

جب کبھی دو قوموں کے درمیان مقابلہ یا کشمکش ہوتی ہے۔ تو قدرتی طور
پر ہر ایک اپنے آپ کو حق پر سمجھتی ہے۔ اور دوسرے کو ناحق پر۔ بعینہ اُن
بچے کی طرح جس نے اپنی ماں سے جا کر کہا "ماں یہ بڑی عجیب بات ہے
جب کبھی میں کسی لڑکے سے بحث کرتا ہوں۔ تو میں ہمیشہ درستی پر ہوتا
ہوں۔ اور میرا مخالف غلطی پر"۔

ایسا ہی خیال انگلیینڈ اور فرانس کے سو سالہ جنگ کے درمیان ایک
سکاچ بڑھویا نے ظاہر کیا۔ وہ اپنی قوم کی فتح کے لئے دُعا مانگ رہی تھی۔ کسی
شخص نے کہا۔ خدا ایسی دعائیں نہیں سُنتا۔ کیونکہ تمہاری طرح فرانس
کی عورتیں بھی دعائیں مانگتی ہو گی۔ جس پر وہ جھٹ بول اٹھی "فسخ
جیسی بیہودہ زبان خدا کیسے سمجھتا ہو گا" گو ہر ایک قوم اپنی پالیسی کی صفائی
میں دنیا کی بھلائی کا بہانہ پیش کرتی ہے۔ لیکن اُن کے لئے دنیا کی بھلائی کا
وہی پہلو درست نظر آتا ہے۔ جس میں اُن کا اپنا فائدہ نظر آتا ہو۔ مثلاً
یہ کہ اگر روس کی گورنمنٹ اچھی نہیں۔ بڑی ہی مہمل بات ہے۔ کیونکہ اگر نہ ایک
خاص طرح کی گورنمنٹ روس میں ابھی خیال کرتے ہیں۔ جو من اور طرح کی گورنمنٹ
ابھی خیال کرتے ہیں۔ روس کے لوگ ایک خاص شکل کو اچھا کہتے ہیں۔ روس میں

بھی روپیہ والے لوگوں اور غریب لوگوں کے پہلو بالکل مختلف ہیں۔ آئندہ انسانی
نسل کے لئے اچھی گورنمنٹ کیا ہے؟ ایک اور ہی نکتہ خیال ہے۔ بل ۱۹۲۱ء
لے اپنی کتاب Govt Representative میں ہند کا ذکر
کرتے ہوئے لکھا ہے کہ "ایک قوم کا دوسری قوم پر محکموں کی بھلائی کے
لئے حکومت کرنا ناممکن ہے۔ کیونکہ ہر ایک قوم قومی حیثیت میں سواٹھے اپنے
فائدہ کے اور کچھ دیکھ نہیں سکتی۔" گو اُس کا مطلب ایسا کہنے کا اور تھا۔ وہ یہ
کہ ہند کی حکومت پارلیمنٹ کے ہاتھ میں نہ ہونی چاہئے۔ بلکہ کمپنی کے ہاتھ
میں۔ اور مل کمپنی کے ملازم کے طور پر "انڈیا آفس" میں کام کرتا تھا۔

(۱۷۹)

یورپ کی اقوام کی پالیسی مدت تک یورپ کے اندر زیادہ اقتدار
حاصل کرنے کی تھی۔ اس وجہ سے اُن کے آپس میں جنگ و جدل ہوئے
موجودہ زمانہ میں اُن کی پالیسی دُنیا کے دوسرے ملکوں پر اپنا رعب و اب
نظام کرنے اور دھن کمائے کی ہے۔ اسی اقتدار اور رعب و اب کی کمی اور
بیشی کی وجہ سے اُن کا آپس کا حصہ تمام جنگوں کا اصلی باعث ہوا ہے۔
اُن کی دیش جگتی کی تہ میں دوسری جاتیوں سے دوش کام کرتا ہے۔
موجودہ جنگ کیا تھا۔ جتنا مال و دولت غریب ایشیائی اقوام کے خون سے
اکٹھا کیا گیا تھا۔ اُس کے گولے اور توپیں بنائی گئیں۔ جنہوں نے اکٹھا
کرنے والوں کی اولادوں کو تباہ کرنے کا کام کیا۔ مہاجرت کا پیرہ بھی بلا
شبہ اسی طرح کا تباہ کن تھا۔ فرق صرف اتنا ہے۔ اور یہی بڑا بھاری
فرق ہے۔ کہ اس پیرہ کی مکیاد نہ تو طاقت کی خواہش پر تھی۔ اور نہ دوسروں
کے دوش پر۔ اس پیرہ کا آغاز اُن لوگوں کی طرف سے ہوا۔ جنہیں اُن کے
سب حقوق واکر جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ اور جن کو زندگی بسر کرنے کے لئے بھی

کوئی موقعہ دنیا پسند نہ تھا۔ دیریودھن ظلم اور اسیا کا ایک مجسم نمونہ تھا۔
 جسے نانش کرنا کشتہ ستری دہرم کا جُزو تھا۔ اسی لئے اُس مَیڈھ کو دہرم قرار
 دے کر کرشن نے ارجن کو مَیڈھ کے لئے ابھارنا ضروری سمجھا۔ اودھیا ۲ کا
 ۳۶ - ۳۷ - ۳۸ - ۳۹ - اور ۴۰ کا ۵ شلوک اس امر کو ظاہر کرتے ہیں ۔
 جنگ کو دنیا میں ختم کر دینے کے لئے قوموں کی لیگ وغیرہ بنائی
 جاتی ہیں ۔

جانی ہیں ۔
 مہا بھارت میں ۷ خیالِ ظاہر کیا ہے ۔ کہ اس طرح کے جنگ و جدل کو روکنے کا طریقہ یہ ہے ۔ کہ ہر ایک متنازعہ امور کے بارہ میں قانون بنائے کا فیصلہ چار سنیا سیوں کی کونسل کے ذریعہ ہو ۔ جس میں ایک سنیا سی اُس ویش کا ۔ دوسرا درودھ ویش کا ۔ تیسرا غیر طرفدار دیس کا اور چوتھا بن میں رہنے والا ہو ۔ دُنیا میں جنگ کا خاتمہ صرف اُس صورت میں ہو سکتا ہے ۔ جب ہنس ماتر کی بھلائی کو معراج قرار دے کر بین الاقوامی قانون کی بنیاد دھرم پر رکھی جائے ۔

(180)

اگر شخصی جماعتی اور قومی دھرموں کو ایک جگہ کر کے امتحان کیا جائے تو ان پتیلوں کی تہ کے اندر ایک مشترکہ اصول کام کرتا دکھائی دیتا ہے۔ وہ اصول دوسروں کی بھلائی ہے۔ اسے گیتا کے ادھیائے ۵ کے ۲۵ شلوک میں ”دوسروں کی بہت“ یعنی سب پر اینوں کی بہتری“ کا نام دیا ہے۔ اس دھرم کا بتانے والا وہ شخص ہو سکتا ہے۔ جو کہ سب پر اینوں کو ایک نظر سے دیکھتا ہو۔

والا اور سر و نبوت ہست، میں اُت یوگی مجھ کو پاتا ہے۔ ۶۔ ادھیاء

کا ۲۹ شکوک بھی یہی کہتا ہے کہ ”پور اگیانی سب کو اپنے اندر اور اپنی آتما کو سب پر اینوں کے اندر دیکھتا ہے“ اگیانی اپنی آتما کو انتا پھیلاتا ہے۔ کہ وہ اپنے سے بڑا کمر کنبہ میں۔ کنبہ سے آگے جماعت میں جماعت سے آگے قوم میں۔ قوم سے آگے انسان میں اور انسان سے آگے پرانی ماتر میں اپنی آتما تصور کرتا ہے۔ اُس کے لئے سوار تھ اور پر مار تھ دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔

ادھیاء ۵ کے ۱۸ شکوک میں بتایا ہے۔ کہ ”گیانی۔ برہمن۔ شودر۔ ہاتھی گدھے اور گتے کو ایک نظر سے دیکھتا ہے“، آریہ دھرم میں سنیاسی سب سے اعلیٰ انسان سمجھا جاتا ہے۔ جس کا برت یہ ہوتا ہے۔ کہ اس کا کوئی دیش نہیں۔ اُس کی کوئی جاتی نہیں۔ سب انسان کیا ہر ایک کیانی اُس کا بند ہو ہے۔

کرتویہ

۱۸۱۔ نیاء کے ساتھ پریم انیاء کے ساتھ جنگ ہے۔

بھگوت گیتا دھرم کا راستہ بتانے کا گیان شاستر ہے۔ چوتھے ادھیاء کا مشہور شکوک ہے جس میں کہا ہے۔ کہ ”جب دھرم کی گراوٹ ہوتی ہے میں سادہ ہو لوگ یعنی Rightiousness کی رکشا اور دُشٹوں کے ناش یعنی Knrightionusness کو دور کرنے کے لئے سنسار میں آتا ہوں“، انسانی دُنیا میں بہترے موقعے ہیں جبکہ مہاتماؤں نے کیوں پریم اور بھگتی کا پرچار کر کے دُنیا کو اٹھانا چاہا ہے۔

بڑھ گئے۔ مسیح نے۔ مانک نے ایسا کیا۔ دُنیا میں اور موقع ہوں گے جبکہ
 اوصاف یا ناحق کو دُور کرنے کے لئے اُس کے برخلاف جنگ کرنا پڑا ہے۔
 کرشن نے۔ مجھ نے۔ گورو گو بند نے یہ راستہ لیا۔ دونوں راستے ایک
 ہی ہیں۔ ران کا اختیار کرنا حالات پر ہوتا ہے۔ دھرم کے ساتھ پریم۔ ادم
 کے ساتھ جنگ ایک ہی بات ہے۔ ان کے طریقہ عمل میں بڑا فرق نظر آتا
 ہے۔ مگر جیسے ماں بچے کے ساتھ پیار کرتی ہے۔ اُس سے کھیلتی ہے۔
 ہنستی ہے۔ جب بھیڑ یا آ جاتا ہے۔ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتی ہوئی فوج لے
 کر اس پر کود پڑتی ہے۔ کرموں کی شکل میں بھید ہو جاتا ہے۔ دھرم کے
 پریم میں کوئی بھید نہیں۔ وہ تو سدا ایک رس ہی رہتا ہے۔

۱۸۲۔ گیتا گیان کا موقع۔ ارجن کی گھبراہٹ

گیتا کے راز بتانے کا موقع بڑا عجیب و غریب سا ہے۔ دونوں
 یوگ کے لئے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ کرشن کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں ہے۔ وہ تو
 خالی میڈھ کی سپرٹ ہے۔ رکھ کار تھا وہی ہونا ارجن کا رہنا ہونا ہے۔
 ارجن نے کہا رکھ کو دونوں فوجوں کے درمیان لے چلو۔ ارجن نے
 وہاں جاکر دونوں طرف نظر دوڑائی۔ اُسے اپنے بزرگ۔ رشتہ دار اور آجائے
 دکھائی پڑے۔ وہ اُن سب کے مارے جانے کے خیال سے گھبرا گیا۔ اُس
 کی آنکھوں میں آنسو بھرا آئے۔ اُس نے ہاتھ سے تیر کمان رکھ دیا۔ اُس
 کو خیال ہوا کہ یہ لڑائی ہم تو بھد کے بس میں آ کر کرتے ہیں۔ اُس نے
 کرشن سے کہا اس سے تو بھیک مانگ کر روٹی کھا لینا اچھا
 ہے۔ ارجن اپنا سب حق چھوڑنے پر تیار ہو گیا۔ اُسے بدنامی کی بھی

پر وہ نہ رہی۔ وہ سمجھا کہ تیاگ ہی سب سے بڑا دھرم ہے۔
 ارجن تو اپنے سمبندھیوں اور آچاریوں کی خاطر سب کچھ تیاگنا چاہتا
 تھا۔ نہ صرف راج کو چھوڑ دینا۔ بلکہ بھیک مانگ کر پیٹ بھر سنے پر راضی تھا
 وہ کہنے لگا کہ ”یہ اگیا نی راج کے لالچ میں پھنسے ہیں۔ ہم
 گیا نی ہو کر اگر انہیں مارینگے۔ تو ہمیں بڑا باب ہوگا، کرشن
 نے دیکھ لیا۔ کو ان سب عذروں کی تہ میں بزدلی کام کرتی ہے۔ اُس نے
 کہا ”یہ کیا کام کروں گی باتیں کرتے ہو۔ یہ آریوں کے شایاں
 نہیں“ جھوٹا تیاگ خواہ اس میں کتنی ہی قربانی ہو غلط ہے۔

ہمارے سامنے بھی پُرش موجود ہیں۔ جو کہ تیاگ میں سب سے بڑھ کر
 ہیں۔ اُن کی قربانی کی مثال ملنا بھی مشکل ہے۔ مگر کیا تیاگ سب سے اہم
 دھرم ہے؟ کرشن نے گیتا میں فیصلہ دیا ہے کہ تیاگ جھوٹا ہے۔ یہ
 تیاگ کا ثمر ہے پیدا ہوتا ہے۔ موت کا ڈر خواہ اپنی ہو۔ خواہ دوسروں
 کی۔ آدمی کو بزدل بنادیتا ہے۔ یہ تیاگ ہے۔ وہ اہم سمجھنے لگتا ہے حقیقت
 میں دھرم کا تیاگ ہوتا ہے۔ اس لئے اوصیاء ۲ کے ۱۹ شلوک میں ارجن
 کو صاف بتا گیا ہے۔ ”اس کا فکر مت کر۔ نہ یہ آتا رہے۔ نہ کسی کو
 مارتا ہے۔ اگر تم نے گیان حاصل کر لیا۔ تو تم مارنے مارنے کے
 پاپ سے پرے چلے گئے ہو۔“

۱۸۳۔ فتح اور شہادت

سیرینی نے ایک جگہ کہا ہے کہ ”جو آدمی دھرم کے لئے جان دینے پر
 تیار ہوتا ہے۔ فتح اور شہادت کے فرشتے اُس کی حفاظت اور نجات
 کے لئے موجود رہتے ہیں“ دھرم یدھ میں اول تو فتح حاصل ہوتی ہے۔
 اگر فتح نہ ہو۔ تو شہادت کا فرشتہ اپنے پر پھیلائے اُس کی روح کو

آسمان پر لے جاتا ہے۔ گیتا کے اوصیائے ۲ کے ۳۳ شلوک میں بعینہ
یہی خیال ظاہر کیا ہے "اگر تم جیت جاؤ گے۔ تو راج بھوک
کرو گے۔ اگر مارے جاؤ گے۔ تو سو رگ ملیگا۔ اس لئے
آرجن دھرم پر پختہ کرنے پر تیار ہو جاؤ۔"

ماہبارت میں جب گنتی کرشن کے ہاتھ اپنے پُتر یدھشٹر کو
سندھیہ بھیجتی ہے۔ تو اُس میں ایک استری ودولا کا ہنانت خوب
صورت درشتانت دیتی ہے۔ ودولا کے پُتر سے دشمنوں کے راج چھین لیا
ہے۔ اور وہ خود دھارم میں جا چھپا۔ وہ اپنے پُتر کو کہتی ہے۔ تم کس کے ویرے
سے ہو؟ نہ اپنے باپ کے نہ ماں کے۔ تمہارے اندر غصہ ہے۔ نہ حرارت
تمہارا مرووں میں کون شمار کرے گا؟ تم تو بھڑے ہو۔ جو مکان سے
بھاگ آئے ہو۔ کشتری کا پٹا شیر کی طرح جھلک میں بے خون پھرتا ہے۔ کچھ
خون ترک کر۔ ولت کی زندگی مکروہ ہے۔ ..... جس میں ہمت نہیں۔ مروی
نہیں۔ شرم نہیں۔ وہ بے حیا نہ مروے۔ نہ غورت ہے۔ اُس سے نہ
دوستوں کو مدد ملیگی۔ نہ رعیت کو پناہ ملیگی۔ نہ باپ کا نام زندہ ہوگا۔ نہ ماں
کی چھاتی ٹھنڈی ہوگی۔ "لو کا بونا" ماں! تم کو کیا سکھ ملے گا۔ اگر تمہارا لڑکا
مارا جائیگا، ماں نے جواب دیا۔ "نہ جینا تو روزگار ہوتا ہے۔ اُس کو کون
روک سکتا ہے۔ جو میدان میں مڑتا ہے۔ سو رگ پاتا ہے، اس کو ہمت
دینے کے لئے اپدیش دیا ہے۔ کہ تم ان ان طریقوں سے اپنی طاقت کو بڑھاؤ
اور پھر اپنا سلج واپس لینے کا تین کروڑ اگر کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ تو وہ کہتی
ہے "وُنیا میں وقت آنے لے ہیں۔ جبکہ ایک دفعہ جل کر چھپکلا دکھلانا
بہت مدت تک سکتے ہوئے دیواں پیدا کر سکتے ہو۔ ہر جہا بہتر
ہوتا ہے۔"

دھرت راشٹر نے رشی سنت سہجات سے پوچھا۔ کہ موت کیا ہمتی ہے؟

رشی نے جواب دیا کہ موت ہے بھی اور نہیں بھی۔ یہ دیکھنے والے کی آنکھوں پر منحصر ہے۔ موت صرف اگیان کا نتیجہ ہے۔ گیانی کے لئے موت کوئی ہستی نہیں رکھتی۔ اگیان کی وجہ سے خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اس شہوت اور غصہ آتے ہیں۔ جو انسان کو موت کے پنجہ میں پھنساتے ہیں جس کو خواہش نہیں۔ اُسے موت کا کھٹکا نہیں ॥

موت اور پیدائش صرف تبدیلی کا نام ہے۔ اگر موت نہ ہوگی رنجیدگی کا نیم بند ہو جانے سے پیدائش بھی نہ ہوگی ॥

۱۸۴۔ کر تو یہ کاگیان دیش کال پر نظر آکر

کرتوبہ کاگیان حالات کے اچھی طرح سمجھنے سے ہوتا ہے۔ دیش کال اور کارن کا جاتا۔ حالات کا جاننا ہے۔ اپنے دیش اور جاتی کی اوستھا جاننے کے لئے ہمیں تھوڑا چھپے جانا ضروری ہے۔ جو لوگ اس دیش میں رہتے ہیں اُن کو ہندو اور آریہ کہنا گیا ہے۔ نسل کا نام تو آریہ ہے۔ اسی نسل سے ایرانی اور یورپی قومیں تعلق رکھتی ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو آریہ ہی کہنا کرتے تھے۔ مگر جب ایسا نبرد کو اُن سے جدا ہوئے زمانے گزر گئے۔ تو پھر انہوں نے اپنی علیحدہ ترقی کر کے اس دیش میں آنے کا خیال کیا۔ اُنک دریا پر انہوں نے اس کا نام دریافت کیا۔ جو کہ سنکرت زبان میں سندھو بتایا گیا پاری لوگ ”سا“ کی آواز کو ”ہا“ سے بدل دیتے ہیں۔ انہوں نے ”سندھو“ کو ”ہندو“ بنا کر دریا کو اور لوگوں کو اس نام سے بلانا شروع کیا۔ اس کے بعد یونانی لوگ اس دیش میں آئے۔ انہوں نے پارسیوں سے ”سن کر“ ہا“ کی آواز نہ بول کر خالی ”اندھ“ نام سے بلایا۔ جس سے ”اندھ“ اور ”اندھیا“ لفظ رائج ہوئے۔ یونان سے اٹلی اور وہاں سے یورپ میں پھیلے۔ اس طرح سے ”ہندو“ لفظ غیر لوگوں کی طرف سے اس دیش اور جاتی کے لئے

استعمال کیا جانے لگا۔ مسلمان راج کے وقت میں "ہندو" کے ارتھ قدرتی طور پر بڑے سمجھے جانے لگے۔ گو صدیاں پہلے چینیوں نے لکھا تھا کہ یہ لفظ "انرو" ہے۔ جس کے معنی چاند ہیں۔ اس پر تشریح کرتے ہوئے یاتری نے لکھا۔ "وہ آسمان پر لاکھوں ستارے ہوتے ہیں۔ لیکن اندھیرا نہ تھا ہے۔ جیسے چاند سب ستاروں کو مات کر کے برہما کو روشن کر دیتا ہے۔ ایسے ہی اس دیش کی روشنی نے دنیا کو روشن کیا ہے۔"

۱۸۵۔ اس دیش کی مختلف تحریکوں کی غرض جاتی کی رکشا ہے۔

آریہ نسل کی جتنی شاخیں دنیا میں پھیلی ہیں۔ ان میں صرف ہندوؤں نے اپنی نسل کی تہذیب کو اصلی حالت میں قائم رکھنے کی کوشش کی ہے۔ یورپ آریہ شاخیں یہودی خیالات کے اندر جذب ہو گئیں۔ ایشیا کی آریہ شاخوں نے اسلام کے ذریعہ عرب تہذیب کو اختیار کیا۔ ہندوؤں نے اپنی سہیذا یا ہستی کو قائم رکھنے کے لئے بڑی قربانی کی۔ جس طرح آج کل یورپی جاتی کے لوگ باہر سے آکر ہماری تہذیب کو الٹنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں نے ایسا کرنے کا تین کیل۔ اردوہ باوجود یہاں آباد ہو جانے کے غیر قوم سمجھے جاتے تھے۔ جیسا آج کل یورپی جاتیاں سمجھی جاتی ہیں۔ جیسا اس زمانہ میں اپنی سہیذا یا دھرم کو بچانے کے لئے راجپوت سرہٹوں اور پنجاب کے سکھوں نے کام کیا۔ ایسی اس زمانہ میں عیسائیت سے اپنی سہیذا کی رکشا کے لئے لوگوں کا جوش کئی تحریکیں میں پرگٹ ہوا۔ مدراس میں تھیا صوفی۔ بنگال میں سوامی دوپکا سندھ مشن۔ مہاراشٹر میں سویشی۔ سنیکت برمانت میں گورکشی ایک ہی مشترکہ غرض کا نتیجہ ہیں۔ ان سب سے بڑھ کر جس تحریک نے

اپنا اثر پسند کیا۔ وہ سوامی دیا منڈ کی آریہ سماج ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ سوامی دیا منڈ کی اصلی غرض کیا تھی۔ کیا وہ مشن سوامی جی کی پشتکون میں ہے؟ کیا وہ مشن سماج کے اصولوں میں ہے؟ سوامی جی نے اپنی رائے میں تبدیلی کی۔ اصولوں کو بھی کئی بار بدلا۔ اور زندہ رہتے۔ تو شاید بھر بدل دیتے۔ لیکن ایک چیز اٹل سوامی دیا منڈ کے دل میں شروع سے اخیر تک غیر مبدل رہی۔ وہ سوامی کے آتما میں دید دھم (آریہ تہذیب) کا بے حد پریم تھا۔ یہی ایک جذبہ سوامی دیا منڈ کی زندگی اور موت کا آدرش تھا۔ یہ وہی جذبہ ہے۔ جو راجہ کی لڑائی روتی ہوئی ظاہر کرتی تھی۔ یہ کیا کروں کہاں جاؤں؟ دید دل کی رکشا کون کرے گا؟ اس کے لئے سوامی جی نے اپنی دوا۔ بیل اور جیون۔ تیار کیا۔ اسی آدرش کو سامنے رکھ کر آریہ سماج قائم کیا۔ آریہ سماج کا مشن ایک ہی ایسے برہمن پیدا کرتا ہے۔ جو دیکھ دھم کی رکشا کریں۔۔۔ انٹی ٹیوشن ایسے برہمن پیدا نہیں کر سکتے۔ اگر آریہ سماج میں سپرٹ داگنی ایسے پُرش پیدا کر سکتا ہے۔ جن کا برہمن جیون ہو +

۱۸۶۔ ترقی یا تنزلی آدرش پر مزید بحث ہے

ہم لوگ عموماً گلوں کی طرح بعض فقرہ کو یاد کئے ہوئے ہیں۔ بہت بار یہ سنا جاتا ہے۔ کہ آج کل دنیا ترقی کر رہی ہے۔ کیا تم بھر پورلنے زمانے کو واپس لانا چاہتے ہو؟ ابھی تک یورپ کی ترقی ہی ہمارا آدرش نہیں تھی۔ جنگ نے بتایا ہے۔ کہ یہ سب ترقی کہہ کر جو جا رہی ہے۔ اس کا تیغ تمام قوموں میں ایک ہی تھا۔ کہ کس طرح وہ ایسے ذرا لٹے پیدا کریں۔ جس سے دوسری قوموں کو آسانی سے تباہ کر سکیں۔ ہول اور ہے۔ دنیا میں جاتیال پیدا ہوتی ہیں۔ بڑھتی ہیں اور گرتی ہیں۔ ترقی یا تنزلی آدرش کے طرف یا اس سے پرے جانے کا نام ہے۔ ایک آدرش

کو سامنے رکھتے ہوئے جسے ہم ترقی کہتے ہیں۔ دوسری آدرش کے سامنے آنے سے دو راستہ تنزل کا ہو جاتا ہے۔ ہمارے لئے سوال یہ ہے کہ کدواتیہ کا زمانہ ہمارا آدرش ہے یا نہیں؟ کیا دکر داتیہ کے زمانہ کی تہذیب کو واپس لانا ہمارے لئے تنزل ہے یا ترقی؟ شاستریں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بڑا مار دیتا ہے۔ دھرم رکشا کیا ہوا بچا لیتا ہے۔ دھرم کی رکشا ہی جاتیہ جیون کی رکشا ہے۔ فلاسفر شاپن ہادر نے آپنشتوں کے فارسی ترجموں کو پڑھا اور فیصلہ دیا۔ کہ ویسے لوگوں کو ہمارے مشنری کیا سکھا بیٹھے۔ بنی نوع انسان کی ابتدائی تہذیب کو گیلیلیٹی کے واقعات اور قصے مثلاً نہیں سکتے۔ بلکہ میرا دشو اس ہے۔ کہ اس کی ایک لہر پھر یورپ میں پھیلے گی۔ اور ہمارے معلومات اور دھاروں میں ایک انقلاب پیدا کرے گی۔

۱۸۷۔ مذہب اور پالیٹکس

مذہبوں کی مذہبی تسلیم نے ہماری طبیعتوں میں ایک خاص میلان پیدا کر دیا ہے۔ مذہبی امور کے لئے مذہبی باتوں میں ہمارا دن رات خرچ ہو جاتا ہے۔ جو نہی کوئی دنیاوی یا پولیٹیکل بات کا ذکر ہوا۔ ہمارا دل اس سے نفرت کرنے لگا۔ غور کرنے پر معلوم ہو گا۔ کہ پالیٹکس مذہب کا حصہ ہے۔ کوئی مذہب پالیٹکس سے خالی نہیں۔ جہاں پر مذہب موت کے بعد ناقابلِ علم باتوں کی طرف ہماری توجہ کھینچتی ہے۔ وہاں پالیٹکس کے تمام دنیاوی معاملات کو ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ سچ یوں ہے۔ کہ یہ زندگی اچھی ہونے سے اسی موت کے بعد کی زندگی اچھی ہونے کی اُسید ہو سکتی ہے۔ قوم کے مالی تمدنی منطی اور جسمانی ترقی اور بہتری کے معاملات سب پولیٹیکل ہیں۔ ہندوؤں کی گراوٹ کی سب سے بڑی علامت ہی یہی ہے۔ کہ ان کے اندر

عام لوگوں نے پولیٹکل معاملات میں دلچسپی لینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ مسلمان
 حملوں کے وقت میں کوئی نیچ سے نیچ آدمی اٹھا اور اس کے ایک گروہ اپنے
 گرد اکٹھا کر کے اپنا تسلط جمایا۔ لوگ اس کی حکومت میں ہی راضی ہو گئے
 اگر سویرے اٹھ کر نہانا دہرم ہے۔ تو ملک کے اندر حفظِ صحت کے قانون
 جاری کرنا۔ جن سے طاعون، ہیضہ، بیماریاں دور ہو کر لاکھوں جانیں بچیں
 کیوں دہرم نہیں؟ اگر چوری نہ کرنا دہرم ہے۔ تو ملک سے غریبی اور اور بھوک
 مٹھ کر لینے کے لئے کلا کوئل کو ترقی دینا کیسے دہرم نہیں ہے؟ بھوک کو سب
 پاؤں کی جڑ کہا گیا ہے۔

تعلیم ایک دریا کی لہر کی مانند ہے۔ سیراب کر کے خوشحال کر سکتا ہے ہمارے
 شہروں کو برباد بھی کر سکتا ہے۔ اس کی پرانی کو درست رکھنا کیسے دہرم نہیں؟
 زبان ہمارے دہرم کی رکھتا کرنے والی ہے۔ اپنی سستان کی تعلیم اپنی زبان
 میں کرانا اور گیان کے اعلیٰ لچت تک اس میں جاری کرنا کیسے دہرم نہیں؟

۸۸۔ پالیٹکس کا ایک خاص پہلو

پالیٹکس کا ایک اور پہلو ہے۔ جو کہ خطرہ اور مصیبت کے وقت میں
 شتروں کے ساتھ برتاؤ کے سبندھ میں مہا بھارت میں دکھلایا گیا ہے
 موجودہ زمانہ کی تمام پالیٹکس کا یہ رنجِ متر ہے۔ جو کہ ایک مثال دے کر
 واضح کیا گیا ہے۔

ایک شکاری جال لگا کر پرندے پھنسا یا کرتا تھا۔ اس میں ایک جنگلی
 بلی پھنس گئی۔ ایک چوہا وہاں رہا کرتا تھا۔ وہ باہر نکلا۔ اور شکاری نے جو
 گوشت کا ٹکڑا وہاں ڈالا تھا۔ کترنے لگا۔ اتنے میں نیولا نے اس کو تاپڑ لیا
 اور پیاس ہی کھڑا ہو گیا۔ اسی وقت اوپر دیکھے پرچھوے کی نظر ایک اور دمن
 آؤ پر پڑی جو کہ درخت پر بیٹھا تھا۔ چوہا در گیا۔ کسی طرف جانہ سکتا تھا۔

دو دشمن اُس کی تاک میں تھے۔ تیسرا دشمن بلی مصیبت میں پھنسی تھی۔ چوہے
 نے سوچا۔ اس وقت حکمتِ علی سے کام لے کر دشمنوں سے بچنا بڑی
 دور اندیشی کا کام ہے۔ وہ بلی کے پاس گیا۔ اور کہا۔ کہ میں اس وقت تیری
 مدد کر سکتا ہوں۔ اگر تو مجھے نقصان نہ دے۔ بلی جان کے خطر میں مبتلا
 تھی۔ اس تجویز پر بڑی خوش ہوئی۔ اُس کی خوشامد کرنے لگی۔ اور کہا کہ
 جو کچھ کہیگا۔ میں کر دوں گی۔ دو دن میں دوستی ہو گئی۔ چوہا بلی کے پاس چلا
 گیا۔ اُو اور نیولا دونوں حیران ہو گئے۔ مگر اُن کی اب ہمت نہ تھی۔ کہ
 چوہے کو جاتی سے چھین لیں۔ دو دن مایوس ہو کر چلے گئے۔ چوہے نے آہستہ سے
 اپنے دانتوں سے پھنڈے کو کاٹنا شروع کیا۔ اُس کی غرض یہ تھی۔ کہ صبح
 ہوتے تک کام جاری رکھے۔ جبکہ وہ شکاری آجائے گا۔
 صبح ہونے لگی۔ شکاری نظر آنے لگا۔ بلی گریہ و زاری کرنے لگی بھائی
 جلدی کرو۔ اب تو وہ آتا ہے۔ چوہا بولا گھبراؤ مت۔ میں کر رہا ہوں۔ بلی
 بہتر کہتی رہی۔ مگر وہ آہستہ آہستہ شروع رہا۔ ذرا سی گانٹھ باقی تھی۔
 جب شکاری سیڑھی پر آیا تو چوہے نے وہ بھی کاٹ دی۔ بلی کو اپنی جان
 کا خطرہ تھا۔ جھٹ وہاں سے بھاگ نکلی۔ اور چوہا بھی مزے سے اپنے سوراخ
 میں گھس گیا۔ بلی بچ تو گئی۔ مگر اُسے بھوک لگی تھی۔ وہ چوہے کے سوراخ
 کے پاس آئی اور کہنے لگی۔ ارے بھائی چوہے! تم نے میری جان بچائی
 ہے۔ تم ایک دفعہ باہر نکلو۔ تاکہ میں تمہارے ساتھ پریم کروں۔ چوہا بولتا
 ہے۔ تم میری دشمن ہو۔ اُس وقت تمہاری غرض تھی۔ میری بھی غرض
 تھی۔ ہماری دوستی ہو گئی۔ اب تمہاری میرے ساتھ کیا غرض ہے؟
 تم باہر سے ہی پریم کی باتیں کرو۔ میں سن لوں گا۔ مگر باہر نہ آؤں گا۔ دو دن
 کے اس بنا پر سوال و جواب ہیں۔ جو کہ نہایت دلچسپ اور
 سبق آموز ہیں۔

۱۸۹۔ شتر و گورائے کے طریق

طاقتور دشمن کمزور شتر و گورائے کی کوغٹش کرتے ہیں
 مہابھارت میں اس کا ذکر آرجن کے سمبندھ میں پایا جاتا ہے۔ جب پانڈو
 بھائی دروپدی کو ساتھ لئے بن کو جا رہے تھے۔ تو بیاس جی اُن سے جا کر
 ملے۔ یہ شتر کو علیحدہ لے جا کر آپدیش دینا شروع کیا۔ کہا کہ تم لوگوں کو
 اپنے حق واپس لینے کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہئے۔ تم کشتری ہو
 خالی بن میں رہنے سے کوئی کامیابی کی امید نہیں۔ تم کو شتر دویا میں
 پورن ابھیا س کرنا چاہئے۔ تاکہ تم اپنے آدیش میں کامیاب ہو سکو۔ آرجن
 کو ایک خاص جگہ جنگل میں رہ کر شتر دویا میں ابھیا س کرنے کے لئے
 روانہ کیا گیا۔ اُدھر دریودھن کو اس تجویز کا حال معلوم ہو گیا۔ اُس نے آرجن
 کو اس سے ہٹانے کے لئے کئی ذریعے اختیار کئے۔ پہلا ذریعہ تو ترغیب
 تھی۔ دریودھن کے آدمی برہمن کا بھیس بنا کر آرجن کے پاس پہنچے۔
 اُسے سبھانے لگے۔ کہ تم اس پوتر بن میں شتر دویا کا ابھیا س کیوں کرتے
 ہو؟ یہاں کے پکشی بے گناہ اور سیدھے ہیں۔ اُن کو ڈرانے کا کیا
 فائدہ؟ تم بنو اسی ہو۔ یہاں ریشیوں کا جیون بسر کرو۔ ہتھیاروں کی یہاں
 کیا ضرورت ہے؟ تم موکش کی خواہش کرو۔ آرجن کے جواب دیا کہ نہ مجھے
 موکش کی خواہش ہے نہ بھوک کی۔ نہ میں شکھ چاہتا ہوں۔ نہ دولت۔ میں
 اپنے بھائی جنگل میں چھوڑ آیا ہوں۔ اور اپنے دشمن سے بدلہ لینے کی
 تیاری کرتا ہوں۔ میرا دھرم تو ایک یہی ہے، اور انہیں اپنا سامنے لے
 کر واپس آنا پڑا۔ دوسرا ذریعہ آرجن کو ڈرانے کا تھا۔ اُس نے رہنے کی
 غاریں ایسے سکھائے ہوئے جنگلی جانور بھیجے گئے۔ جو اُسے جا کر مار ڈالیں
 آرجن نے اُن کا تیروں سے فیصلہ کر دیا۔ تیسرا ذریعہ سندرا ستری بھیجا کہ اسے

گرائے کا تھا۔ دیشیا نے جاکر بڑے بدلوہن دئیے۔ ارجن سچا تپسوی تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں یہ تپ کر رہا ہوں۔ استری مجھے مانتا ہی نظر آتی ہے۔ ان سب دھوکوں سے بچتے ہوئے ارجن نے اپنے تپ میں پورن سستی حاصل کی۔ پولیٹکل سنار میں سدا سے ہی لالچ۔ بچے اور استری پر لوہن شتر دے گرائے کے لئے استعمال کئے گئے ہیں۔ پولیٹکل کیریئر وہی رکھتا ہے۔ جو کہ ان سے بچنے کی ہمت رکھتا ہو۔ ان پر لوہنوں کے اندر پھنس کر آدمی جاتی و درو کر رہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ ہر ایک پولیٹکل کام میں بے عقلی کا کافی بڑی یا چار کا نہ ہونا، اتنا ہی نقصان کرتا ہے۔ جتنا کہ درودھ۔ مورکھا اور دروہ ایک ہی قسم کے شتر دیں۔

۱۹۰۔ انگریزی راج کا ہند پر اثر

انگریزی راج ہند میں ہے۔ انگریز جاتی کا ارادہ ہند میں بھلا کرنے کا تھا یا نہیں۔ لیکن اس میں شبہ نہیں کہ انگریز جاتی دوبارہ ہند کا بھلا ہوا ہے دو بھٹ ملتے ہیں۔ سائن سے رگڑ پیدا ہوتی ہے۔ ان کے ایک دوسرے پر عمل کرنے سے حرارت پیدا ہوتی ہے۔ دو قسم کی سوسائٹیوں کے میل سے ان کا ایک دوسرے پر عمل ہوتا ہے۔ اس سے کئی ایسی طاقتیں پیدا ہوتی ہیں جو عمل کو ایکشن اور ری ایکشن، یعنی عمل اور برعکس عمل کا قانون کہا جاتا ہے ہند کی گراؤٹ کا اگر کوئی اصلی سبب ہے۔ تو وہ یہ ہے۔ کہ یہاں کی سوسائٹی ملت تک اس تنہائی کی حالت میں رہی کہ اس کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ رہا۔ اس میں صحت بخش رگڑ نہ ہونے سے زندگی کے علامات ہی نہ رہے تھے۔ مجرہ مذہب نے تھوری سی رگڑ پیدا کی۔ جس کا پھل تیاگ کے نشانات یعنی سینکڑوں قسم کے سادہ موائج بھی تک ملک میں پائے جاتے ہیں جب اسلام کی لہر شروع ہوئی۔ تو شمال مغرب کی طرف سے ایک نیا عمل ہندو سائنس

پہنچا۔ اس عمل کا ایک پولیٹیکل پیلو یہ تھا۔ نوٹ مار کی بنیاد پر بے شمار
 شخصی حکومتیں ملک میں قائم ہو گئیں۔ ظفر خان جیسے کتنے ہی آدمی اُٹھے۔
 جنہوں نے اپنے راج قائم کر لیے۔ لوگ پولیٹیکل طور پر صرف بھینس کی طرح
 تھے۔ جس کے ہاتھ میں لاشی ہوتی تھی۔ اُس کے آگے چل پڑتے تھے جس
 کا اثر یہ ہوا کہ ہندوؤں کے اندر ایسے آدمی پیدا ہو گئے۔ جنہوں نے اسی
 طریقہ کی پوری نقل کی۔ اور کئی ہندو سلطنتیں قائم کیں۔ مرہٹے۔ جاٹ اور
 سکھ اُن کی مثال ہیں۔ جن کی بچی ہوئی ریاستیں ابھی تک پائی جاتی ہیں
 انگریزی راج کی بنیاد ہند میں اُن کے سو جاتی پریم کے جذبہ پر ہے۔ اُنہوں
 نے اپنی بڑھی اور دلیرانہ بھگتی کے زور پر اپنی سلطنت قائم کی ہے۔ اس
 لئے انگریزی حکومت کے نیچے آکر نہ صرف ملک کے مختلف صوبوں اور
 سوسائٹیوں میں ایکٹا کا خیال پیدا ہوا ہے۔ بلکہ پہلی دفعہ یہ پولیٹیکل
 علم حاصل ہوا ہے۔ کہ ہر ایک ممبر سوسائٹی ادا لے یا اس کے خاص پولیٹیکل
 حقوق رکھتا ہے۔ جو کوششیں گرد ہی ذاتی اغراض کو سامنے رکھ کر آزادی
 قائم رکھنے یا حاصل کرنے کے لئے کی گئی ہیں۔ وہ انگریزی حکومت کے ساتھ
 مکمل کر چکنا چور ہو گئیں۔ انگریزی سمبندھ کا گہرا اثر ہند میں انسانی
 پولیٹیکل حقوق کی بنا پر دیش پریم کی لہر کا چلنا ہے۔ جو کہ قومیت کی نئی
 سپرٹ ہے۔ یہ سپرٹ ایک آگ کی طرح ہے جس میں ہندوؤں کے
 ادنیٰ ترین کی تقریر اور ہندو سکھ مسلمانوں کے مذہبی تفرقات جل کر
 خاک ہو جائیں گے۔ اور ان کی جگہ انسانی آزادی اور یکساںیت کی خوشبو
 نکلیں شروع ہوگی۔ اس آگ میں ہند کے صدیوں کے پاپ اور غلامت
 جلیں گے۔ لیکن اس آگ کو چمکانے کے لئے ذاتی خود غرضی کی
 آہستی کرنا فرض بھی ہے۔

۱۹۱۔ کیا انگریزی راج کی غرض بدلی جاسکتی

تھی۔

انگریز جاتی نے ہند میں من اور انسانی برابری پیدا کر کے لوگوں کے دلوں کو تسخیر کر لیا۔ وقت آیا۔ لوگوں نے دیکھا۔ کہ گودہ آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ لیکن دوسروں کے مقابلہ میں ان کے ساتھ بہت ادنیٰ کچھ کر برتاؤ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ امن کی غرض لوگوں کو ترقی دینے کا موقعہ نہیں۔ بلکہ انگریزی راج کو بے چینی سے دور رکھ کر ہند سے مالی اور تجارتی فائدہ اٹھانا مقصود ہے انگریز جاتی کے اندر ایک خیال عالمگیر معلوم ہوتا ہے۔ کہ ہند کے اوپر ہمیشہ کے لئے ان کا غلبہ قائم رہے۔ اگر لوگوں کے دل انگریزی راج کے ساتھ ہوں۔ تو وہ غلبہ دوستی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ دل ساتھ نہ ہونے سے غلبہ کی شکل غلامی میں بدل جاتی ہے۔ بھیشم نے یدہ شتر سے کہا۔ کہ راج کے چھپیلوں میں پر جاتی محبت سب سے مضبوط قلعہ ہے۔ سوال پوچھا جاسکتا ہے کہ آیا کوئی ایسی ترکیب ہے جس سے لوگوں کے دل ان کے ساتھ رہ سکیں اس کا صرف ایک ہی علاج ہے۔ وہ یہ کہ انگریز جاتی کے دل میں یہاں کے لوگوں کے لئے کم از کم اتنا لحاظ اور پریم ہو جو کہ انسان کو انسان کے لئے ہونا ضروری ہے۔ مجھے تو یہ سوال مالی فائدہ یا ملکی بڑائی کا اتنا معلوم نہیں ہوتا۔ جتنا کہ عزت کا۔ اگر انگریزوں کی ہند کو اپنے ساتھ رکھ کر دنیا میں پوزیشن بزرگی بڑھتی رہے۔ تو اس میں ہمارے لئے کوئی دکھ کا ستھان نہیں۔ اگر ان کی تہارت کو خاص فائدہ ہو تو اس میں کچھ نقصان نہیں۔ جیسا کہ تو مولا اندر جماعتوں میں دیہاڑ ضروری ہے ویسا ہی مختلف قوموں کے درمیان باہمی تجارت بھی ضروری ہے انگریزی قوم کے اندر دھن والا جانت موجود ہے جو کہ غریب عورتوں سے فائدہ اٹھاتی ہے یہ دستور دنیا میں جاری رہے گا۔ جیسا کہ دنیا میں ایکنو نامک برابری قائم نہ کی جاسکتی +

ہمارا ادیش صرف اتنا ہی ہے کہ ہماری ہستی دُنیا سے ناسخ نہ ہو
 قومی تہذیب کو ناسخ کرنا اس قوم کو دُنیا سے مٹانا ہے۔ برطیش
 چچ اور تہذیب کا بیج ان کا اپنا نہیں ہے۔ بلکہ اس میں یہودی مٹاؤں
 کے قصے کہانیاں بھرے ہیں۔ انگریز جاتی حسب و نسب میں یہودی قبیلہ سے
 نہیں ملتی۔ بلکہ آریہ نسل سے۔ آریہ نسل کی ابتدائی تہذیب کو صرف
 ہندوؤں نے اب تک بچا رکھا ہے۔ انگریز جاتی کا بحیثیت آریہ ہونے کے
 فرض ہے۔ کہ اس تہذیب کی حفاظت میں امداد دیں۔

۱۹۲۔ بھاشا کا ناسخ جاتیہ کا ناسخ ہے

جہاں جہاں پر عرب لوگوں نے فتح پائی حاصل کی۔ وہاں کے لوگوں کو
 اپنے ساتھ وابستہ کرنے کی پالیسی مدنظر رکھ کر اُن کی تہذیب کو مٹا کر عربی
 تہذیب کو قائم کیا۔ مصر۔ ایران وغیرہ ممالک میں ایسا کیا گیا۔ مصر میں جہاں
 کہ زبان میں بہت فرق تھا۔ زبان کو مٹا کر عربی زبان کا اجراء کیا گیا۔
 جرمنوں نے ایلینس اور یورپین میں فریج زبان کی جگہ جرمن کو قومی زبان
 بنانے کی کوشش کی۔ آسٹریلیڈ میں آسٹریش کی جگہ انگریزی زبان کو پوری
 فتح ہوئی۔ یورپی اقوام نے وحشی اقوام کے اندر تو ایسا کرنا ضروری فرض
 سمجھا رکھا ہے۔ آسٹریلیڈ نے ہند میں بھی اسی پالیسی پر عمل کرنے کی کوشش کی
 ہے۔ انگریزی بھاشا کو عدالتوں کی دُویا کی زبان قرار دے کر لوگوں کو انکھلے ساثرز
 (Anglaccise) کرنا اپنے لئے مفید سمجھا ہے۔ بلاشبہ ایک طریقہ
 دوسروں کو اپنے ساتھ وابستہ کرنے کا یہی ہے۔ کہ اُن کے اندر اپنی تہذیب
 کے لئے محبت پیدا کی جائے۔ مگر یہ درست ہوتا۔ اگر ہندوستانیوں کی تعداد
 تھوڑی سی ہوتی۔ گو انگریزی تہذیب کی فدا ایک جماعت پیدا ہوتی رہے گی۔
 مگر وہ ہمیشہ سوسائٹی سے جدا ہوتی جائے گی۔ اس لئے دوسرا طریقہ جو انگریز

جاتی ہندوستانیوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کا استعمال کر سکتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ اپنی جاتی کے اندریہاں کی تہذیب کے لئے پریم و محبت اور یہاں کی زبان اور سادہ کو سیکھنے کا شوق پیدا کر لے۔ ساتھ ہی اس دلش کی بھاشا اور لٹریچر کو ترقی دینے کے لئے عدالتوں اور یونیورسٹیوں میں بھاشا رائج کر دے۔ یہ آسانی سے کیا جاسکتا ہے۔ جو انگریز یہاں سرکاری ملازمت میں آئیں۔ وہ یہاں کی زبان اور سادہ سے اچھی طرح واقف ہوں۔ اُن کو تعلیم دینے کا مناسب انتظام ہونا چاہئے۔ ان کے دل میں ہمارے لئے محبت ہوگی۔ اور اس محبت سے وہ ہمارے دلوں کو تسخیر کر سکیں گے۔ یہودی لوگ اہل روم کے محکوم تھے۔ اہل یونان اور روم نے اُن سے اپنا مذہب قبول کیا۔ اور سارے یورپ کی آراء جاتیوں کو یہودی مذہب کا پیروکار بنایا۔ کیا ہرج ہے۔ اگر انگریز اپنے محکوموں سے ابتدائی آریہ تہذیب کو اختیار کر کے پھر آریہ نسل میں اس کا پیر چار کریں۔

کہتے ہیں۔ ایک شخص جا رہا تھا۔ اُسے پہاڑ کی چوٹی پر ایک بھوت سا نظر آیا۔ آگے بڑھنے پر اُس نے دیکھا۔ کہ وہ ایک آدمی تھا۔ آگے چلتے ہوئے جب ایک دوسرے سے ملے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ اُس کا اپنا بھائی تھا۔ اگرچہ فاصلہ بہت دور دراز کا زمانہ ہے۔ لیکن اگر اسی فاصلہ کو دل میں ملے کر کے دیکھیں گے۔ یورپ کی اقوام آریہ تہذیب کو عیسائی مذہب کے مقابلہ پر اپنی پائیں گے۔

۱۹۳۔ ہندو اور مسلمانوں کے تعلق

اسی دیش میں مسلمانوں کی آبادی کا خاصہ حصہ ہے۔ اب زمانہ کی تبدیلی سے مسلمان آبادی کے دل میں اس دیش کو اپنا وطن سمجھ کر دیش بھگتی پیدا ہو گئی ہے۔ اب ہم اُن کے اندر وطن کی محبت کے بجائے مذہبی جوش رہی

کام کرتا تھا۔ مسلمان عربی تہذیب کے مقلد تھے۔ اس لئے اُس تہذیب کے ساتھ اسلام کا پھیلانا ہی اُن کا مشن رہا۔ وطن کی محبت نے ایک ذہرست جذبہ پیدا کر دیا ہے۔ کہ پولیٹکل طور پر وہ ہندوؤں کے ساتھ ایک قوم ہیں۔ اور بحیثیت ایک قوم کے ترقی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ اپنی مذہبی ہستی قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ اپنی ہستی قائم اور مضبوط رکھتے ہوئے وہ ہندوؤں کے ساتھ ایک ہو کر کام کرنے پر تیار ہیں۔ جس کی اپنی ہستی نہیں لادے دوسروں سے اتفاق کی کیا ضرورت۔ اُسے جوش اور قربانی کی کیا ضرورت۔ دوسروں کے ساتھ میل اور قربانی اس لئے لوگ کرتے ہیں۔ کہ وہ اپنی بھلائی اس میں دیکھتے ہیں۔

ہماری زندگی میں بہت سا حصہ ہماری دنیاوی بہتری میں خرچ ہوتا ہے۔ جاتی کی دنیاوی بہتری میں ہر ایک ممبر کی بھلائی پائی جاتی ہے اس لئے ضروری اور منطاب یہی ہے۔ کہ متنازعہ امور کے تصفیہ کا کوئی راستہ نکال کر ہم باہمی دویش کے بھاؤ کو مٹانے کی کوشش کریں۔ متنازعہ امور میں سب سے پہلا تو تبدیلی مذہب ہے۔ خواہ مخواہ مذہبی فساد کی چمکاڑی ڈال کر باہمی تفیق پیدا کرنا فضول ہے۔ لیکن اگر مذہبی تبدیلی کی اجازت ہو۔ تو دونوں مذاہب کے ہر شخص کو اُس میں پوری آزادی ہو۔ اس سوال کو کبھی قومی شکل نہ دی جائے۔ زبان کا فرق تو برائے نام ہے کیونکہ ہندی اور اُردو دونوں زبانیں اصل میں ایک ہی ہندوستانی زبان ہیں۔ صرف حروف مختلف ہیں۔ ایک کی بجائے دونوں قسم کے حروف مشترک سمجھے جاسکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اور صوبوں میں جیسے بنگالی۔ مرہٹی۔ گجراتی کا رواج ہے۔ پنجاب میں پنجابی کو وہ درجہ ملنا چاہئے۔ گھاڈ کشی کے معاملہ میں دونوں فرق کو وچار سے کام لینا چاہئے۔ اگر کوئی مسلمان کسی مذہبی عقیدہ کے لئے قربانی ضروری سمجھیں تو ہندوؤں کے

دل نہ دکھا کر پوشیدہ طور پر اپنی رسم ادا کر لیں۔ دکھلا کر جذبات کو بھڑکانا بڑا ہے۔ اس کو کم از کم قطعی بند کر دینا چاہئے۔ گو ملک کا مشترکہ تمدنی فائدہ تو اسی میں ہے۔ کہ گائے کی ہر طرح سے حفاظت کی جائے۔

۱۹۴۔ ہندو تہذیب کی رکشا ہمارا کر توبہ ہے۔

دید ہندوؤں کے دھرم کا نشان ہے۔ گائے اُن کے ملکی اتفاق اور تمدنی بہتری کا۔ ہندو کی تعریف بجا طور پر یہ کی گئی ہے۔ کہ ہندو وہ ہے جو گائے اور برہمن کی رکشا کرے۔ برہمن دید کا بچانے والا ہے۔ پولیٹیکل سائنس پال ایک ہندو ریاست قدرے سوتتر ہے۔ جہاں کہ دھرم کا یہ انگ موجود ہے۔ اُس کو موجودہ زمانہ کے مطابق لانا ہندو سہیتا کی رکشا کا ایک طریقہ ہے۔ سبھا (سوسائٹی) اور سہیتا ایک ہی مصدر سے نکلے ہیں۔

ہندوؤں کو یہ یاد رکھنا چاہئے۔ کہ اگر اُن کی تہذیب دُنیا سے مٹ گئی۔ تو اُن کی ہستی مٹ گئی۔ دھرم (سہیتا) تیاگ کر نہ جینا اچھا ہے۔ نہ مرنا اچھا ہے۔ مال کی پرداہ نہ کر کے جان بچا لینی چاہئے۔ مگر جان کی پرداہ نہ رکھ کر دھرم بچا لانا چاہئے۔ دھرم اور عزت ایک ہی ہیں۔ اس جاتی کا مشن ایک ہی رہا ہے۔ کہ اُس نے سب طوفان سہر پر جھیل کر دُنیا کی سب سے پرانی تہذیب کو بچایا۔ جو کہ اور کسی جاتی سے نہیں ہوا۔ غلامی بڑی سمجھی جاتی ہے۔ اور پولیٹیکل آزادی کی اتنی تعریف کی جاتی ہے۔ کہ کہا جاتا ہے۔ کہ اس میں ہمیں سب کچھ قربان کر دینا چاہئے۔ اُس کی وجہ یہ ہے۔ کہ غلامی میں قومیں اپنی ہستی کھو دیتی ہیں۔ اپنی ہستی

کو کھودینے سے اگر آزادی مل جائے تو وہ آزادی کسی کام کی نہیں۔ دلش کی موجودہ جدوجہد میں ہندوؤں کو سب سے بڑھکر خطرہ ہے۔ یہ جاتی اتنی پُرانی اور بوڑھی ہو چکی ہے۔ کہ اس میں نہ انرجی ہے۔ نہ طاقت ہے۔ زندگی کی علامتیں ہی کم معلوم ہو چکی ہیں۔ گراوٹ اس قدر ہے۔ کہ اس کے اپنے تختہ جگر اس سے اس قدر نفرت کرتے ہیں۔ کہ وہ اس کے نام سے گھبراتے ہیں۔ بڑھاپے کے علاوہ ریاکاری کی خوف ناک بیماری اس کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے۔ رجن جاتیوں کو ہم نے بیچ قرار دے کر اچھوت بنا رکھا ہے۔ وہ ہمارے پاؤں کی رنجیر کی طرح بن رہے ہیں۔ صرف ایک خیال انسان کو انسان بناتا ہے۔ کہ وہ سب کے برابر ہے اور اسے سب حقوق حاصل ہیں۔ مذہبی اور سوشل بے انصافی کے نیچے دبے ہوئے لوگوں میں ہمت اور دلیری پیدا نہیں ہو سکتی۔ جب ہم انگریز جاتی سے برابری اور انصاف مانگتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہمیں برابری اور انصاف اپنے بھائیوں کو دینی لازمی ہیں۔ ورنہ برابری اور انصاف کی گفتگو ریاکاری میں شمار کی جائیگی۔ ہماری رسوم میں ریاکاری بھری ہے۔ شادی کی رسم دیکھیں۔ لڑکے اور لڑکیاں بیٹھی ہیں۔ ان کی جگہ دھرم کے اقرار کے دیدنتر بردہت پڑھ دیتا ہے۔ انہیں ان کے ارادے ہی معلوم نہیں۔ بیگیو پوت سنسکار کے وقت آٹھ برس کا بچہ کھال پہن ڈنڈا ہاتھ میں لے بن میں گدو کے پاس دیا ابھاس کے لئے جاتا ہے۔ اور چند منٹ کے اندر سب دیا ختم کر کے واپس آ جاتا ہے۔ مورتی پوجا میں اگر کچھ اصلیت تھی۔ تو وہ اڑ گئی اور خالی ڈھانچہ سا رہ گیا۔ وہی سومات جس کے لئے وہ گنگا جل لانے کے لئے ہزاروں ہرکارے نوکرتے جس کے آگے پوجا کے وقت ہزاروں لڑکیاں روزانہ سیر کرتی تھیں۔ اگر اس پر دوشواس ہوتا۔ اور ناشائش نہ ہوتی۔ تو محمود کے حملہ کے وقت

راجپوت جانیں دے کر ڈھیر ہو جاتے۔ اسی طرح کے کئی اور مٹا گئے اور
 ٹھکیاں اپنا مطلب سدھ کرنے کے لئے لے کر جاتی ہیں یہ ٹھکیاں اُس
 کے اندر گھس کر دیمک کی طرح کھا رہی ہیں۔ انگریزی بھاشا میں
 Shamہ شیم شبد اس ریاکاری کو ظاہر کرتا ہے۔

۱۹۵۔ تار یک با بوسی کی حالت میں امید کی گمرن

صرف ایک ہی تسکین دینے والی بات ہے۔ کہ اگر یہ جاتی اور اس کی سمجھنا
 اتنے گھٹوں کے اندر زمانہ کے آندولنوں میں ناش نہ ہوئی اور بچ نکلی ہے
 تو اب آشا کی ایک رکھنا ہمارے مُردہ دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔
 جاتیاں بلاشبہ بڑھتی اور تنزل کرتی ہیں۔ اگر ایک جاتی کی تہذیب
 میں ایسی شکستِ موجود ہے۔ کہ وہ اس جاتی کے اندر زندگی قائم رکھ
 سکے۔ تو گری سے گری ہوئی حالت میں اس تہذیب (دہرم) کے عاشق
 پیدا ہوتے ہیں۔ جو کہ اپنی زندگی کی ساری طاقت مرنے ہوئی جاتی میں ڈال
 دیتے ہیں۔ اور اسے زندہ کر دیتے ہیں۔ مسلمان حملوں کے وقت
 ہندوؤں کی اتنی مُردہ حالت تھی۔ کہ ایک ایک پھان سپاہی سینکڑوں
 ہندوؤں کو پکڑ کر غلام بنا کر لے جاتا تھا۔ یا اگر جی میں آیا۔ تو قتل
 کر دیتا تھا۔ اس کا علاج گھوڑوں کو بندھنے لگا لا۔ ”بڑے یگیہ“ کے سر دینے
 سے لگے پیدائش جن کا نام خالصہ کھا پڑاؤں میں بھی یہ طریقہ بڑا ہوا پایا گیا ہے۔ جب
 دہرم کا ناش ہونے لگا تھا۔ تو ایسا ہی یگیہ کر کے اگنی کل، راجپوت
 پیدا کئے گئے تھے۔ وہ نسخہ یہی ہے۔ کہ آتما کو موت کے بے سے
 اوپر کر دو۔ موت کا ڈر دور ہو جانے سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ گیتا
 میں بھی گیان ارجن کے ذہن نشین کیا گیا ہے۔ کہ اس آتما کو شستر

چھب نہیں سکتے۔ آگ جلا نہیں سکتی۔ اس کو جل دھک میں نہیں ڈال سکتا۔
 اس کو آندھی اڑا نہیں سکتی۔ ارجن ! تم غلطی پر ہو۔ اگر تم سمجھتے
 ہو۔ یہ آتما مرتا ہے۔ یا اُس کو کوئی مار سکتا ہے، گورو ہرکوبند
 کی بانی میں گیتا کا گایان بھر پور ہے۔ اُن کی چتا جب ہزار من چندن
 ڈال کر بنا لی گئی۔ تو اُن کے چیلے جن میں دو بڑے راجپوت تھے۔ دوڑ
 کر اُن کی چتا میں اُن کے ساتھ جلنے کے لئے کود پڑے۔ پریم اور موت
 سے لا پر واہی کا ایسا نظارہ دُنیا میں کم ہی دکھائی دیا ہے۔ اس نسخہ کے
 برتے جانے سے بندا بہادر پیدا ہوا۔ جس نے اُنہی مسلمانوں کے ساتھ
 مقابلہ کیا۔ مسلمان سمجھتے تھے۔ کہ بندادلی ہے۔ اُس نے موت و حیات لی ہے
 اُس کے مقابلہ پر جوا فر بھیجا جاتا تھا۔ فوج لے کر واپس ہٹ جاتا تھا۔
 انہی مردہ ہندوؤں پر بندا بسیرا گئی نے پنجاب بھر میں فاتح قوم بنا
 دیا۔ وہ بڑھ ہو گئے۔ چننے کے کو اپنے بھائیوں کے نفاق نے
 پکڑ دیا۔ اور فاتح حبر نیل سے دشمن کا قیدی بنایا۔ یہ بندے
 کے رسکھ تھے۔ جو کہ دہلی میں دوڑ کر توپ کے مُنہ میں جاتے تھے۔
 بنداکا بیٹا تھا۔ جس کو چیر کر اُس کا کلیجہ نکال کر بندے کے مُنہ پر
 بھینکا۔ اور اُسے خود پتی ہوئی سلاخوں سے مار کر شہر چھوڑنا پڑا
 مگر پاتما کا نام اُس کی زبان پر رہا۔

۱۹۶۔ گیتا عشق کا جذبہ پیدا کر کے موت

لا پر واہ بنا دیتی ہے

گیان توتہ ہے۔ کہ آتما امر ہے۔ موت اسے پونجھ نہیں سکتی۔
 ساتھ ہی کرشن ارجن کو صاف کہتا ہے۔ کہ تم اپنا تن من میرے پریم

کے اربن کرو۔ میں تمہیں اس خوف ناک سناساگر سے پار لے جاؤں گا۔
 دوسری طاقت جو نڈرتا پیدا کرتی ہے۔ وہ پریم ہے۔ عشق ہے پریم
 کے جذبہ کے معنی شہرانی ہے۔ جتنی قربانی زیادہ ہوگی۔ اتنی
 ہی زیادہ عشق کی سچائی معلوم ہوتی ہے۔ سچا پریم بالکل قربانی سے بنا
 ہے۔ دکھاوے کی محبت خود غرضی کی بنی ہوئی ہے۔

مجنوں کا قصہ عام لوگ جانتے ہیں۔ یہ شخص ییلا کو پیا رکرتا تھا۔
 اُس کا عاشق تھا۔ ییلے کے اشارے پر ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ بغیر خوراک
 اور پانی کے وہاں کھڑا رہا۔ مدت گزر گئی۔ ییلے کو اُس کا خیال آیا اس
 نے ایک کٹورا دودھ کا ایک عورت کے ہاتھ روانہ کیا۔ راستہ میں
 ایک ملا سے اُس نے پوچھا۔ کہ مجنوں کہاں ہے۔ اُس نے کہا کیوں؟
 عورت نے بتایا۔ کہ ییلے نے دودھ بھیجا ہے۔ ملا نے کہا۔ میں
 ہی ہوں۔ اور دودھ لے کر پی گیا۔ کئی روز اور گزر گئے۔ ایسا ہوتا
 رہا۔ ییلے کو شک گذرا۔ اُس نے عورت سے پوچھا۔ تو معلوم ہوا۔ کہ
 مجنوں بڑا موٹا بازہ ہے۔ اور نہ اُسے کچھ افسوس ہے۔ ییلے نے
 خالی کٹورا دیا۔ اور عورت سے کہا۔ جا کر کہو۔ کہ آج ییلے نے کچھ لہو
 مانگا ہے۔ اُسے ضرورت ہے۔ جب اُس عورت نے ملا سے جا کر
 لہو کے لئے کہا۔ تو جھٹ وہ بول اٹھا۔ او ہوا! مجنوں تو وہ جھاڑی
 کے پاس کھڑا ہے۔ وہ مجنوں کے پاس کٹورا لے گئی۔ اور ییلے کا
 سندیہ جا بتایا۔ مجنوں نے کٹورا پہلے چوما۔ اور پھر اپنے سونکھے
 ہونٹے پیچر سے لہو نکال کر اُس کے حوالے کیا۔

کہانی عام ہے۔ مگر اس لحاظ سے بہت خوب صورت ہے۔ کہ پریم
 کی دو قسمیں صاف واضح کرتی ہے۔ دنیا میں دودھ پیئے والے پریمی تو
 بہت ملتے ہیں۔ خون دینے والا کوئی شاذ و نادر ہی نکلتا ہے۔

گیتا کا پڑھنے والا کوئی ہی ہوگا۔ جس کے دل میں کرشن کے پریم میں اپنے آپ کو اپن کرنے کے لئے خواہش پیدا نہ ہوئی ہو۔ کرشن کیا ہے؟ ہندو جاتی کی رُوحانیت ہے۔ رام اور کرشن دونام ہندو جاتی کی آتما ہیں۔ ہمارا جاتی تو سب سے بڑھ کر ان دوناموں سے بندھا ہے۔ دونام ہم سے نکل جائیں۔ ہماری جاتی مُردہ ہے ہے۔ ہمارا کرشن سے سچا پریم ہے۔ تو ہم ٹھکیں اور جاتی کے لئے خودی کو قربان کریں۔

پرندے درخت پر بیٹھے تھے۔ درخت کو آگ لگی تھی۔ شاعر کہتا ہے
 آگ لگی اس برکش کو جلن لاگے پات۔
 تم کیوں جلو آئے پکشیو! کچھ تمہارے ساتھ۔

پھل کھایا اس برکش کا گندے کینے پات
 یہی ہڑدادھرم ہے جلینگے اس کے ساتھ ॥

۱۹۷۔ برباہن کی کمٹا

اس جاتی کے اندر نہایت قدیم زمانہ سے آتما کو جسم سے علیحدہ کیے۔ امر اور نربھگے سمجھا جاتا رہا ہے۔ مختلف سموں کے درشتا نہیں سے پرگٹ ہوتا ہے۔ مہا بھارت کے یُدھ کے سمنہ کی ایک کمٹا چلی آتی ہے۔

ایک شخص برباہن کا ذکر ہے۔ جسے کہ آج تک ٹیٹو مہاراج بنا کر ہر سال پوجا جاتا ہے۔ اپنے ہاتھ میں تیرکمان لئے یُدھ کی طرف جبا رہا تھا۔ کرشن بھییں بدلے ہوئے اس کے پاس پہنچا۔ کرشن نے سوال کیا۔ کدھر جا رہے ہو؟ جواب دیا۔ یُدھ کو۔ پوچھا تیرکمان کیوں لیا ہے؟ جب وقت آئیگا میں بھی یُدھ میں حصہ لوں گا۔ پوچھا کس

دشمن کی طرف سے لڑو گے۔ جواب دیا۔ جو فریق کمزور ہو کر ہارنے لگے گا۔ اُس کی امداد کر دوں گا۔ ستر کمان سے کیا ہو گا؟ اُس نے کہا اس میں ایسی شکتی ہے۔ کہ ایک تیر چلانے سے درخت کے سب پتوں میں جھید کر دے گا۔ کرشن اس سے گھبرایا۔ اور سمجھا۔ کہ یہ تو بڑا زبردست دشمن ثابت ہو گا۔ آخر ایک تجویز نکالی۔ اس سے کہا۔ تم اتنے شور مچاؤ۔ کہ مانگنے پر کچھ دان دو گے؟۔ ٹیسو ہمارا ج بولے۔ مانگو۔ کیا مانگتے ہو؟ کہا پہلے اتر کر دو۔ کہ جو مانگوں گا۔ وہ دے دو گے۔ پرتگیا کر لی۔ کرشن نے سہ مانگ لیا۔ ٹیسو نے آہ بھری۔ کرشن بولے۔ اب کیا پر چنگیا پورا کرنے میں دُکھ ہوتا ہے۔ اُس نے کہا۔ اور دُکھ تو کچھ نہیں۔ صرف یہ کہ یہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس لئے تھوڑا رنج ہوا۔ آخر کار اُس کا سر کاٹ کر ایک اونچی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ تاکہ یہ دیکھ سارہے۔

۱۹۸۔ برہمن کالانوس کی کہانی۔

دوسرا زمانہ وہ ہے۔ جبکہ مسیح سے تین سو سال پہلے سکندر اعظم اپنی یونانی فوج لے کر ہند پر حملہ آور ہوا۔ ایک جگہ پر اُس نے ہندو یوگیوں کو دیکھا۔ اُس نے اُن کو بلا بھیجا۔ جواب ملا۔ کہ ہمیں ملنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سچا مہیوں نے تم کو ادین دکھ کر دھکی دی۔ وہ خاموش بیٹھے رہے۔ سکندر کے دل میں بڑی خواہش ہوئی۔ کہ وہ یہ گیلان سکھانے کے لئے کوئی نہ کوئی فلاسفہ اپنے ساتھ لے جائے۔ بہتری کو شش کی کوئی ساتھ جانے پر راضی نہ ہوتا تھا۔ آخر ایک شخص کالانوس نامی ساتھ چل پڑا۔ امیران کی حد پر اُس نے سکندر سے درخواست کی۔ کہ میرے لئے چتا طیار کی جائے۔ میں اُس شریہ کو جلا دینا چاہتا ہوں۔ سکندر نے

پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میری عمر اب اسی برس سے زیادہ ہو گئی ہے۔ مجھے کبھی سنا یا کوئی روگ نہیں ہوا۔ اب مجھے بخار آیا ہے۔ جس سے یہ شرمیلہ پوٹر دغلیط ہو گیا ہے۔ اور میں اسے تیاگ دینا چاہتا ہوں۔ سکندر نے ہر طرح سے کوشش کی۔ اور اُسے سمجھایا۔ کہ وہ اس ارادہ سے باز آ جائے۔ مگر جب اُس نے نہ مانا۔ تو چیتا تیاگ کی گئی۔ اُس کے ہاتھ میں جواہرات تھے۔ وہ سب طرف پھینکا جاتا تھا۔ اور سیدھا جاکر چتا پر چڑھ گیا۔ اور اُسے آگ لگا دی۔

۱۹۹۔ کمارل بھٹ

صدیوں اور گزر گئیں۔ ویدک دھرم کو بُدھ مذہب نے پیچھے ہٹا دیا۔ ایک راجہ کی لڑکی روتی تھی۔ اور کہتی تھی کہ کیا کروں؟ کہہ دو جاؤں۔ کون دھرم کی رکشا کرے گا؟ کمارل بھٹ نامی ایک برہمن پاس سے گذرا کہنے لگا بے مت رو اے راج پوتری! دھرم کو کیا ڈر ہے؟ جبکہ کمارل پر تھوڑی سی موجود ہے۔ کمارل بھٹ کو بودھوں کے خلاف کام کرنا تھا۔ وہ اُن کے دویالہ میں گیا۔ اور اُن کے دھرم کا اچھی طرح مطالعہ کیا۔ اور پھر اپنا جیون اُن کے مذہب کے کھنڈن اور وید کی رکشا میں خرچ کر دیا۔ کمارل بھٹ آجاریہ۔ اور شنکر آچاریہ دو بڑے نام ہیں۔ جن کی بابت کہا جاتا ہے۔ کہ اُن کے دویالہ اور پرچار سے بُدھ مذہب اس دیش سے ایک طرح محال دیا گیا۔ کمارل بھٹ آچاریہ کے دل میں ہمیشہ ایک بات کاربج رہتا تھا۔ کہ اُس نے بودھوں کو گدو بنانے میں ایک قسم کے دھوکے سے کام لیا۔ اپنے آتما سے اس دلع کو دھرنے کے لئے وہ پراسچیت کرنا

چاہتا تھا۔ کام ختم کرنے کے بعد پر اشچیت کا یہ فیصلہ کیا۔ کہ چادلوں کے جھپکوں کا ڈھیر اکٹھا کر کے اُس کی آگ میں شریہ کو جلا دے اُس نے جھپکے اکٹھے کئے۔ اور ڈھیر کے اندر بیٹھ کر آگ لگا دی۔ شریہ کو جلا دیا۔ تاکہ آمتا پر کوئی دھبہ نہ رہے ۵

۲۰۰۔ دہلی میں متی داس کی شہادت

اور صدیاں گزر گئیں۔ اورنگ زیب کا وقت آیا۔ ہندو لوگ انیاء سے تنگ آ گئے۔ کشمیر کے برہمن گورو تیغ بہادر کے پاس مدد کے لئے آئے۔ کشمیر کے برہمنوں پر ظلم اور سختی کی حد ہو گئی۔ پوٹر اور کوجا کے یوگیہ ہیں۔ وہ خاندان جنہوں نے تمام مصیبتیں سر پر جھیل لیں۔ جنہوں نے باوجود تمام کٹھیر مسلمان ہو جانے کے جینیو اور ٹیکا کی لاج رکھ لی۔ گورو نے کہا۔ کہ کسی جہاں پرش کے بلی دان سے بچ انیاء دور ہوگا۔ تیغ بہادر بولا ۵

”بندھن پڑے اور بل گویو۔ کچھ نہ ہوتا آپاٹے
کہو ناہک اب اوٹ ہر۔ تم ہی ہو سہا“

جس پر گورو کو بند بول اٹھا ۵

دوبندھن مٹے اور بل ہو یہ سب ہی موت آپاٹے
سب کچھ ترے ہاتھ میں تم ہی ہو سہا ۵

بادشاہ کے پاس خبر پہنچی۔ کہ ایک گورو کو مسلمان کر لینے سے سب ہندو مسلمان ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے گورو کو جہا بھیجا گورو تیغ بہادر پہلے ہی اُدھر چل پڑے۔ کوئی پانچ سو (۱۵۰) سگھ ان کے ساتھ تھے۔ کچھ دور جا کر انہوں نے سب کو فاس کر دیا۔ صرف پانچ ساتھ رہ گئے۔ آگرہ میں پکڑے گئے۔ اور دہلی میں نظر بند کر دیئے

گئے۔ اُن کے ساتھ ایک برہمن متی داس بھائی تھے۔ اُن کے پوتا بابا پرکاش گورو ہر گوبند کی فوج میں جھٹے دار تھے۔ بادشاہ نے قاضی لوگ گورو کے پاس بحث مباحثہ کے لئے روانہ کئے۔ وہ گورو سے سوال کرتے تھے۔ جس پر متی داس کے دل میں جوش سا اُٹ گیا۔ اُس نے گورو سے کہا۔ اگر آپ آگیا دیں۔ تو ایک کشن میں بادشاہی کا ناش کروں۔ یہ رپوٹ بادشاہ کے پاس پہنچی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس شخص کے سر پر آرا رکھ کر چپیر دیا جائے۔ سر پر آرا رکھا گیا۔ جسم کے دو ٹکڑے آہستہ آہستہ ہونے لگے۔ دونوں ٹکڑوں سے برہمن نام کی آواز نکلتی تھی۔ اُن کی آہستہ آہستہ برہمن لین ہو گئی۔ اُن کے لئے بادشاہی ٹھاٹھ کشن میں ناش ہو گیا۔ یہ ایک برہمن تھا۔ جو دہلی شہر میں سب سے پہلا شہید ہوا +

شانتی! شانتی!! شانتی!!!

ختم شد

نوٹ :- اس اُتم پُستک کا ہندی اور انگریزی ترجمہ ہو رہا ہے۔ جلد آرڈر بھیج دیجیں +

لاجپت رائے پرکھوی راج ساہنی پبلیشر
و تاجران کتب اندرون لوہاری دروازہ - لاہور

دیکر ہر قسم کی
سنا ہیں بد عادت
مل سکتی ہیں۔

آپ بیتی

نہی خیر
ناگہا قیعت
نہی

دیونا سروپ بھائی پرمانند جی کی آپ بیتی انکی اپنی قلم سے۔
تھانہ لکھا ہے لیکر کانے پانی تک کے نہایت درو آگیز اور ہر معلومات
کا ماگٹا مارو جہاز کاراز۔ امریکہ کی سائر شہیں۔ بھائی بھائی کے
اصلی نوعیت اور اسی قسم کے دلادیز اور حیرت انگیز واقعات۔ جسے
آنکھیں ایک ہی بار پڑھنے سے قاصر ہیں۔ سرورق پر بھائی جی کی ہتھکڑ
تصویر ہے۔ کہانی چھائی کا غدرہ قیمت پندرہ ہندی انگریزی زیر طبع

گاندھی جیون میں گیتا رسد
لوگ کہتے ہیں کہ آج کل جہود جہود کا
میں تو موجودہ ایک مہاتما گاندھی کا ایک ہے۔ جہود دیکھ جائے اور جہود
سے دیکھا جائے مہاتما گاندھی کی طرف ہندوستان نہیں بلکہ دنیا بھر کی توجہ مرک
معلوم ہوتا ہے کہ یہ پورے شخص اپنی زبان و قلم سے جاؤ کی پڑیاں چھڑک رہا ہے اور
کو غفلت اور اقبال کی طرف کھینچ رہا ہے۔ ہندوستان کے پورے طریق کار رہے۔ مہاتما گاندھی
کو اگر گیتا کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھا جائے۔ تو حیرت منک کا سونا ثابت ہوئی ہے
کرتن نے جو کہا ہے اس کو مہاتما گاندھی کی زندگی میں روشن ستارے کی مانند
دکھایا گیا ہے۔ قدم قدم پر رشوک اور دوہے دیکر دلچسپ بنا دیا گیا ہے۔ اس کتاب سے
اس سوال کا کامل جواب مل جائیگا کہ مہاتما کی ذات میں کیا جادو ہے۔ کیا
کیا مومنی ہے کہ جو کہتے ہیں بلکہ بھر میں عام ہو جاتا ہے۔ پہلی ایڈیشن قریب انھتر
ملنے کا پتہ:- لا جیت لسا پر حق راج سہائی تاجران کتب بارگرا

مستکال
کانگری

خبر
سقوط
نہ
سے
علو مات
کے
جی
ہندو
پر طبع
جہد کا
ستان
اور جہ
چیم مر
ہے ان
مہی
وکی
مانند
کا
کیا
نہ
گرا

ed in Database

Signature with Date

25

